

3 1761 07132371 1

PURCHASED FOR THE

University of Toronto Library

FROM THE

Shoshana and Milton Shier Fund

FOR THE SUPPORT OF

Jewish Studies

697

דת משה ויהודית

oder

Jüdisch - Mosaischer

Religionsunterricht

für die
israelitische Jugend.

Ein
für den öffentlichen,
auch

Privat- und Selbstunterricht
sich eignendes

B e c h

der

Hauptreligionswahrheiten und Lehren
des Judenthums.

„Nun werde Jakob nicht mehr beschämt,
so er betrachte seine Kindlein,
als das Gebilde meiner Hände.“
Jes. 29. 22. 23.

Bearbeitet

und auf dringendes Verlangen herausgegeben
von

Salomon Plessner,
Religionslehrer.

Berlin, 5599.

(1838)

Im Verlage von V. Fernbach jun.

BM
105
P4

אורה זו תורה *

אור ראשון ברא אל האיר שבְּעָתִים
כח שמש וירח הופיעו באחת
ויהי אור ה' אך שובה ונחית
בביום ה' הגדול בִּפְעֻת קִרְנִים *

אחרי לואור יום נתן שמש בשמים
ולבנה בעצם ליל בנגהה זוכת
האיר ליושבי השך ויה שולחת
והיו למאורי אור וממשלה בפלים *

עת קבן אור ישראל פשמש ברקיע
בת כתבת ודת מסכת יחד התאחדו
וביום גלות הארץ לשמים התפדרו *

ודת יהודית בליל גולה כלבנה תופיע
אך עוד יבער כבוד הדת כבערה יוקדת
ובתורת ה' תמידה היא מתאחדת *

וזמחר

Digitized by the Internet Archive
in 2010 with funding from
University of Toronto

Einleitung.

Die Quelle des israelitischen Religionsunterrichts ist der Lebens- und Segensborn des göttlichen Wortes oder seiner Offenbarung im schriftlichen und mündlichen Gesetze.

Aus diesem Himmelsquell, dem Hochgebirge grauer Vorzeit entsprungen, und nicht aus den engen, kanalhaften Leitungen künstlich systematischer Zusammenstellung, die die neuere Zeit sich gebrochen, schöpfte von jeher das jüdische Alter und die Jugend.^{*)} Früh, und durch alle seine Schuljahre nur mit seinen heiligen Urkunden und das in deren Grundsprache beschäftigt, und zugleich, zum Theil eben dadurch, zum Theil von Natur mit schärferer Fassungskraft und größerer Empfänglichkeit als Andre für das Heilige ausgestattet, konnte man den jüdischen Knaben ohne Bedenken auf diesem großartig

^{*)} Der Bibelunterricht begann mit dem 5ten Jahre (Aboth 5.) (vergl. das. פ"ה ו'') und mit dem 3ten Buche Moses. (Vajikra Rabba Cap. 7. Mitte). Ausführlich ist hierüber einer meiner Vorträge „Die israelitischen Schulanstalten“ gehalten im J. 5587. Daß auch Erwachsene täglich das göttliche Wort lesen sollen, s. bei Maimonides מ"ד ע"ג Cap. 1, 1.

begonnenen Wege seines Gottesunterrichts, auf dessen Höhen immer weiter hinaufführen, ohne ihm die Hemmschuhe der, das große Ganze zerstückelnden Compendien und Catechismen, in die wir jetzt das Unendliche einengen, um Halbjuden zu bilden, anlegen zu dürfen. Es hatte Israels Jugend auch Zeit, die Religion in allen Beziehungen kennen zu lernen und der wahren Weisheit ihre ganzen Lehrjahre zu weihen; denn man überfüllte und überlud sie noch nicht mit einem — den meisten Kindern auch jetzt noch entbehrlichen — Buxte von Sachen und Sprache auf Kosten ihrer leiblichen und geistigen Tüchtigkeit. Was man von den Zweigen des weltlichen Wissens ihr lehrte, knüpfte sich an das höchste Wissen als etwas bloß Untergeordnetes an und ward wie das Mittel zum Zwecke betrachtet. *) Jenem großartigern Betriebe des jüdischen Knabenunterrichts, der nur an den Quellen schöpfte, ist wohl auch der Mangel an Kinder- oder Jugendschriften in Israel überhaupt zuzuschreiben, auf welche die jetzige Zeit so großen Werth legt, und allerdings auch sich dazu genöthiget sieht, so lange der Erziehung noch keine, dem Judenthum angemessene Richtung gegeben ist. Ja, Religionsunterricht als besondern Zweig kannte man gar nicht, denn es gab keinen für den Knaben, der nicht Religion war, oder nicht darauf Bezug hatte. Schule und Haus, Lehre und Leben sowohl der Lehrer als

*) Vergl. jene Stelle בְּדִירָן וְכֹרֶן Berach S. 58, b. mit der merkwürdigen Aeußerung jenes Gelehrten Debarim Rabba Cap. 8. Ende.

der Eltern, waren ein ununterbrochener lebendiger Religionsunterricht an den Jüngling. Zu einer besondern, systematisch geordneten Religionslehre war auch keine Veranlassung in den heiligen Urkunden selbst gegeben. Die israelitische Religion und Gotteserkenntniß ist weder dem Boden menschlichen Nachdenkens entzogen, noch ist sie selbst ein solcher, der nur für die kalte Definition oder für den blinden Glauben an unbegreifliche Dinge seine Früchte trägt. Das alte Testament ist ein Blumengarten, es blüht darin der Baum der Poesie, es herrscht noch das Kindliche, Einfache, Ungesuchte und Bestimmte darin vor, es ist die Jugend der Welt, die Glanzwelt der ersten Morgenstunden der Menschheit, wo Gott selbst unter den Menschen wandelte; hier soll nicht sowohl geglaubt, als vielmehr angeschaut werden, ohne künstlich dogmatische Definition und philosophische Folgerung. „Was kein Verstand der Verständigen sieht, sieht dort in Einfalt ein kindlich Gemüth.“ — Die geschichtliche Erzählung gängelt den Knaben über die roßigen Pfade der Anschauung, sein Weg windet sich durch die romantischen Bezirke der, einen steten Wechsel an Reizen und Schönheiten darbietenden Prophetie; unter Psalmenmusik wallfabret er seinem schönen Ziele zu. Ganz anders mit Religionen, deren Entstehung eine spätere Zeit ist, eine, in der die Philosophie sich der Gottesweisheit an die Seite stellte und sogar ihr einzuverleiben wußte. Hier spielt das Systematisiren und Catechisiren seine natürliche Rolle, und ist mit der Re-

ligion fast zugleich dem Mutterschoße entsprungen. —

Erst eine spätere Zeit vermochte, wie der Prophet sagt, auch das Haus Jakobs dazu, sein Volk zu verlassen und den fremden Kindern anzuhängen. Es übte die, von den Arabern ins Judenthum eingewanderte griechische Weisheit auch auf das alte Testament ihren, wenn auch gerade nicht wesentlichen, in halachischer, doch in agadischer und exegetischer Beziehung sich geltend machenden — Einfluß. — Aus dieser jüdisch-philosophischen Schule ging bekanntlich eine sehr bedeutende Literatur hervor *). Ich übergehe hier eine ältere philosophische Epoche, **) und erinnere nur an eine spätere, die mit der geonäischen Zeit beginnt und Jahrhunderte fortdauert. Es fehlte aber dieser philosophischen Bibelauslegung und das wohl nicht ganz mit Unrecht, denn sie gehörte nicht ins Judenthum, auch nicht an Gegnern ***), namentlich unter den Weisen der Wahrheit (אנשי האמת)

*) S. Zunz: Etwas über die rabbinische Literatur, Berlin 1818 und dessen Gottesdienstliche Vorträge. S. 396. u. d. f.

**) Die des Philo und der Essäer; und habe ich hierüber längst die Materialien zu einer kleinen Abhandlung zusammengetragen, die über Essäer u. Sohariten großes Licht verbreiten, als woselbst nicht nur die Identität der Schriften alter Männer aus denen Philo die Essäer ihre Weisheit schöpfen läßt mit den im Sohar häufig erwähnten קדמי קדמי, sondern Lehre und Leben der Essäer und Sohariten überhaupt durch reichliche Beweisführung erwiesen ist. — Vergl. auch: Einiges über den Einfluß der einer ausgedehnten Philosophie u. Zeit. d. Judent. Jahrg. 2. No. 88, 89.

***) S. R. Hai Gaon bei יין יעץ zu Chagiga S. 15. und bei יין יעץ in מאמר ענינים Vergl. auch die Briefe gegen das Buch Moro des Maimonides.

oder Kabbalisten.^{*)} Die Kabbala aber ist nicht wie jene Philosophie, ein Produkt der spätern Zeit, sie ragt in das höchste Alter hinauf, und hat nur immer unter den Auserwählten sich erhalten; denn, richtig verstanden, sind alle Propheten Kabbalisten, und Moses der größte gewesen. — **)

*) Schon der Sohar, der an einer Stelle den Griechen zum Lobe redet (welches in unseren Ausgaben in Parenthese gesetzt ist) ספרו ע. 237. a. äußert sich bitter gegen die Philosophen, sie Dämonen nennend. (ספרו ע"ד) und verbietet sogar den anscheinlich löblichen Gebrauch derselben. Sohar ע"ד ע"ד ע. 124 a. — Loria betete das ספרו nicht, als es die von Maimonides (Erfl. der Mischna Sanhedr 11,1) aufgestellten 13 Glaubensartikel a) enthält: ע. ספרו ע"ד ע"ד 1,1 und ספרו ע"ד ע. 68. Auf. und mein ספרו ע. 169. Nota 1. — Man denke an die ewigen Ausfälle gegen die ספרו des ספרו und vergl. folgende antiphilosophische Schriften und Stellen. ספרו ע"ד ע"ד ע. 114. ספרו ע"ד ע"ד Regel 55. Erama ספרו ע"ד ע"ד Porta 6. besonders Porta 8. (indefß auch Porta 11.) auch R. Jos. Kandia ספרו Vorrede. R. Jos. Jrgas ספרו Gespräch 1. §. 36. und 37. R. A. Berachia ספרו Abichn. ספרו ע"ד ע"ד ע. 339. R. Sar Schaloms treffliches ספרו Vorrede, besonders ספרו ע"ד ע"ד ע. 183; auch Wessely ספרו ע"ד ע"ד Th. 1. 6. Cp. 1—5. — Und in der That erklären die heiligen Schriften am richtigsten sich eine durch die andre. Bamid. Rabba Cp. 19. Vergebens sucht deren Sinn und Wahrheit, wer ihre Pforten mit fremden Schlüsseln zu öffnen versucht. E. mein Vorwort zum ereget. Anhang meiner Apokr. und meine Erb. Jahrg. 2. E. 115 — 119. Einiges über Bibelerogese. 10.

a) Wegen die schon R. Chisdai ספרו u. R. J. Albo ספרו sich erklärten; Abarbanel hingegen ספרו kräftig in Schutz nahm. Vergl. auch Mendelssohns Jerusalem. Th. 1. Dr. Uri Ideen zu einer Enzyklopädie 10. (Zeit des Judenth. Jahrg. 1. No. 35. über die Frage: Haben die Juden Glaubensartikel oder nicht? das. Jahrg. 2. No. 4—9. Uebrigens ist daselbst (61,16) schon von R. Saadja Gaon ein Werk ספרו über die Glaubensartikel, erwähnt.

**) Daher das Buch Sohar nicht mit Unrecht den ספרו רבי (die Seele Moses) dem R. Simcon ben Jochai zum Lehrer giebt. — Demnach hätte Bellermann (Ge-

Je günstiger aber die neuere Zeit auf die zeitlichen Verhältnisse Israels einzuwirken anfang, und jemehr diese Gunst nun auch für die Zukunft gesichert, ja sogar der Grund zu immer größern Fortschritten gelegt werden sollte, desto mehr mußte es vor Allem dem Staate um ein jüdisches Erziehungs- und Schulwesen zu thun sein, welches die neue Generation für eine Ausführung dessen, was mit Israel begonnen wurde, befähigen sollte. Ja, je mehr aber auch das erwachsene Geschlecht durch sein jetziges, es selbst überraschendes Hinaustreten in das gesellschaftliche Leben, seiner bisherigen Ausgeschlossenheit entrißen wurde und dringend die Nothwendigkeit fühlte, in der allgemeinen Bildung nicht nachzusehen, desto mehr fing auch dieses an sich dem, welches allein ihm in seiner Zurückgezogenheit beständige Unterhaltung, Trost und Beruhigung gewährte, nämlich der Gesetzforschung, zu entziehen, und andre Wege zu einer zeitgemäßen Bildung einzuschlagen. Die Zeit an sich war zu einer sogenannten Aufklärung erwacht, Philosophie führte das Scepter auf Thronen, lehrte auf Kathedern und predigte auf Kanzeln. — Mendelssohn, der Weltweise, förderte diesen

schichtliche Nachrichten xc. über Essäer xc. Berlin 1821. S. 108. Note) Recht, wenn er in Bezug auf die Worte Philo: (Philonis opera edit. Mangey Vol. 2. Pag. 632. etc.) „Unzählige Vertraute hat unser Gesetzgeber (Moses) zur Gemeinschaft eingeweiht, welche Essäer heißen xc. sagt: „Philo behauptet hier das Dasein einer ehemaligen geheimen moralischen Schule . . . mehrere alte Schriftsteller haben dasselbe geäußert, und ein unbefangenes Studium jener hebr. Urkunden leitet auf viele Spuren, die nicht geleugnet werden können u. s. w.“ —

Geist mit Riesenschritten auch nach Israels Wohnungen. Selbst der Bibelunterricht, der zwar von der einen Seite durch die Mendelssohn'sche Schule bedeutende Fortschritte machte, machte zugleich andererseits keine unbedeutenden Rückschritte, als jetzt auf Schulen und Lehranstalten die Lehrgegenstände sich vermehrt, und gerade der Bibelunterricht, weil nun noch andre Aufgaben als die religiöse Bildung durch Gottes Wort zur Lösung vorlagen, den Kürzern ziehen mußte. Der Religionsunterricht füllte nun nicht mehr den größten Theil des Tages aus, er fing an mehr oder weniger nur eine Nebenrolle zu spielen; und Lehrer und Schüler legten mit allem Eifer, den das Neue zu erzeugen pflegt, sich auf die Vortheil versprechende und Staatsgunst sichernde Bildung und Wissenschaft. Da diese Felder bisher im Judenthum, namentlich der spätern Zeit noch ganz unbekannt waren, so war natürlich das Bedürfniß eingetreten, die jüdische Jugend nicht mehr durch das Studium des Talmuds, sondern, um recht viel Zeit für die Elementarwissenschaften zu gewinnen, auf weit kürzerem und dem kürzesten Wege mit ihrer Religion bekannt zu machen. Es war das Bedürfniß eines Religionsbuches eingetreten. Und es war ein frommer Israelit, der auf eine an ihn ergangene Aufforderung zuerst den Plan zu einem solchen Kathedismus entwarf.

Es war dieser fromme Israelit ein Freund und Zeitgenosse Mendelssohns, der durch viele und treffliche Schriften rühmlichst bekannte Hartwig Wessely,

(נפתלי הירץ וויזל). Dieser Entwurf zu dem gedachten Werke geschah in seiner bekannten Schrift (דברי שלום ואמת*) (der ersten der sogenannten מכתבים). Es wurde dieser Gelehrte bekanntlich zu jener Schrift durch das Erscheinen des Toleranz-Edikts^{*)}, unter der Regierung Joseph II. 1782 aufgefodert, als in demselben namentlich die Einführung jüdischer Elementarschulen und der dazu erforderlichen Schulbücher befohlen war. Von diesem Edikte überrascht, und wegen dessen Realisirung verlegen, wandten sich jüdische Gemeinden Oesterreichs an Mendelssohn, der aber die Beantwortung des Fraglichen an Wessely übertrug. Mendelssohn hatte sich aber wirklich an den rechten Mann gewandt. Denn Wessely hatte längst (in seinem קנין תורה 6, der 5535 erschien, zur Boraitha ביישוב) deutlich zur Anfertigung eines Religionsbuchs aufgefodert. Es durfte ihm daher die Veranlassung nicht unwillkommen gewesen sein, sich nun

*) Ins Deutsche übersetzt von D. Friedländer 1781 und eine zweite Auflage Breslau 1798. Ueber die, jener Schrift zum Grunde gelegte Stelle כִּלְלִיךְ חֻכִּים שֶׁאֵין בּוֹ דַּעַה aus Vajikra Rabba Cp. 1. die bekanntlich großen Mißverständnis und Zwijigkeiten veranlaßte, erlaube ich mir hier die Bemerkung: daß Tanna debe Elia Cp. 6. für נבִיִּלָה die Lesart נבִיָּה hat, (eine jüngere Version hat ברהבִּיה) vergl. das. den Kommentar וקראן דגורא. Auch bemerke ich, daß ähnliche Rügen und Vorschläge über den jüdischen Knabenunterricht sich bereits längst vor Wessely bei recht frommen Schriftstellern vorfinden. S. das Buch דברי חכמים (5351) Porta עבודה Cp. 7. das Buch דברי נגידים von R. Levi und das schöne Werkchen יערות דבש Th. 2. eine Abhandlung über den Nutzen wissenschaftlicher Kenntnisse.

**) S. den מאסף des Jahres תקמ"ב und Anh. zu יקיר בן יקיר von Herz Homberg. S. 114.

darüber näher aussprechen und der Ausführung seines Vorschlages sicher entgegen sehen zu können. Der Entwurf nun zu diesem Katechismus geschieht im zweiten Hefte der gedachten Michtavim und lautet unter andern — ich theile seine Worte deutsch mit — wie folgt:

„Hat der Knabe das siebente Jahr zurückgelegt, so fange der Lehrer an, ihm Grundsätze der Religion mitzutheilen. Zu diesem Behufe konnte eine in einem reinen Stile, in Fragen und Antworten und in kleinere Abschnitte getheilte Schrift verfaßt werden.*) Man nehme z. B. einen Abschnitt über die Feste. Lehrer. Mein Sohn! Kannst du mir sagen, wie viele Feste das Gesetz verordnete, an denen die Arbeit verboten ist? Schüler. Das Haupt derselben ist der Sabbath, an denen alle Arbeiten, selbst solche die der Speisegenuß erfordert, verboten sind. Lehrer. Was ist der Ruhetag? Schüler. In sechs Tagen u. s. w. Und auf solche Weise müßte wiederum ein anderer Abschnitt über die Opfer, ein anderer über die Fälle der Unreinheiten, den Aussatz u. d. g., ein Anderer über die verbotenen Ehen, und andre Lehren der Enthalttsamkeit u. s. w., ein noch anderer über die geheiligten Personen und verschiedenen Klassen und Rasten im Volke, als Priester, Leviten behandelt werden.**) Auch müßte dieses Buch (als hebr.

*) Wie bereits geschehen in dem ältesten hebr. Katechismus ספר תשובה von Abraham Jagel.

**) S. über dieß Alles ausführlich חזקוני 2 Th. 1., welches Buch gewiß als das trefflichste für erwachsene Schüler empfohlen werden dürfte; es ist vom Verfasser vorliegenden Buches immer mit Nutzen und Segen gebraucht worden.

geschriebenes) in die Landessprache übertragen werden. Wesselys Vorschlag blieb nicht lange ohne Erfolg, er wirkte auch bald in der Nähe, wie in der Ferne. Im Jahre 5584 forderte die Redaktion der **מאסף** zur Abfassung eines Sittenbüchleins für die jüdische Jugend auf. Im Jahre 85 kündigte (im **מאסף** S. 28.) M. Feibelman eine deutsche Uebers. des in vorletzter Note gedachten **מורה נבוכים** an. Im J. 86 theilt ein Ungenannter im **מאסף** d. J. unter dem Namen **דברי חכמה ומוסר** (12 Abschnitte) einen solchen Aufsatz mit. Und so erschien denn mit der Zeit eine ganze Reihe solcher, bald größerer, bald kleinerer Religionsbücher, die sich bis auf die heutige Zeit zu einer beträchtlichen Anzahl angehäuft haben; und wird vorliegende Einleitung am Schlusse die Meisten derselben in einem eigenen Register namhaft machen. Es fehlt also demnach dem Judenthume an Religionsbüchern nicht, und dürfte darum auch verliegen, daß kein besonderes Bedürfnis sein. Auch hat Verfasser, wie bereits im Prospektus gesagt ist, nie eine Herausgabe desselben beabsichtigt und sich wirklich nur nach vieljährigen Aufforderungen von Freunden und Schülern endlich dazu entschlossen. Indes scheinen seine Vorgänger noch so manches des Wissenwürdigen im Religionsunterrichte mit allzunachlässiger Hand behandelt und ihm auch Vieles hierin noch zu thun übriggelassen zu haben, was wißbegierigen Lehrern nicht unwillkommen sein dürfte. So z. B. ist meines Wissens in unsern Ratbechismen der göttliche Ursprung unseres Gesetzes, worauf so vieles ankommt, wenig oder gar nicht berührt. Desglei-

den hat man Ursache mit der überall ängstlich behandelten Messiaslehre, die ja so vorzüglich das Judenthum von den andern Religionen unterscheidet, als auch mit der Lehre der Prophetie, u. dgl. nicht ganz zufrieden zu sein. Gerade diese wichtigeren Lehren scheinen bisher vernachlässigt, und der Arbeit des Verfassers gleichsam vorbehalten worden zu sein. Wenn er aber auch sonst in den allbekannten Grundlehren des Judenthums nichts sonderliches Neues vorgebracht hätte, so dürfte er dennoch als Religionslehrer, der nicht nur über das göttliche Wort mehrere tausend Mal gesprochen, und es verschiedentlich behandelt hat, sondern auch über Gott, Seele u. d. g. merkwürdige eigene Erfahrungen gemacht hat, manches noch nicht Bekannte auch in den bekannten Wahrheiten einer Religionslehre für die Jugend entdeckt und für diese seine Arbeit heilsam benutzt haben. —

Wenn nun aber auch, was jetzt die Ansicht so vieler ist, ein solcher katechetischer Religionsunterricht nicht ganz zu billigen wäre, und allerdings die heilige Schrift selbst immer das beste Religionsbuch bleibt, so wird aber immer doch ein solcher, der Bibel neben- oder untergeordneter Religionsunterricht nicht ganz überflüssig, und für die weibliche Jugend, der die heilige Schrift weniger zugänglich ist, über deren Vernachlässigung aber die neuere Zeit gerechte Klage führte, gewiß von Nothen sein. Denn wie wohl nach der bekannten Ansicht eines Tanna (Mieschna Sota 3, 4.) dem weiblichen Geschlechte keine Gesetzkunde mitgetheilt werden soll, so scheint dieser den-

noch nur einen höhern Gesetznnterricht oder den gesetzlichen, halachischen Theil (תורה) der Bibel — als das Frauenzimmer ja auch von der Ausübung vieler Gebote wirklich dispensirt war — aber keinesweges eine Glaubens- und allgemeine Pflichtenlehre gemeint zu haben. Die Richtigkeit dieser Bemerkung ist nicht nur durch eine andere, jener Lehre zu widersprechen scheinende (Sota S. 21.) 'חייב אדם ללמוד וכו' sondern auch durch andere Stellen bei unsern ältern Weisen klar. So z. B. durch die folgende Lehre des sehr frommen Verfassers des ספר חסידים §. 313.*): „Der Mensch ist verpflichtet seinen Töchtern Vorschriften des Gesetzes mitzutheilen. Und wenn eine bekannte Stelle des Thalmuds diesen Unterricht zu verbieten scheint und für gefährlich

*) חייב אדם ללמוד לבנותיו המצוות וכו' ומה שאמרו וכו' והו' עומק התלמוד וכו' שאם לא תלמוד המצוות שבת, איך תשמוד שבת וכו'. Doch so läßt schon die Mechilta zu 2. Mos. 4, 3. שבת וכו' auch das Frauenzimmer, wenn auch nur in den leichteren Lehren, unterrichten. S. auch Schemoth Rabba Cp. 28: ראשי דברים כדי שיהו מנהיגות את בנותיהן תורה וכו' besonders שיהו יכולות לשמוע mit Berach. 10. Sota 21. Jevamoth 63. Die Lehre בנים ולא בנות Sifri zu 5 Mos. 11, 19. ist auch nur die Auslegung eines Einzelnen; und aus dem dortigen Zusatz ר' יוחי בן זכאי geht hervor, daß ihm entgegengesetzte Meinungen widersprachen; daß diese Auslegung aber zu dieser und nicht schon zu der früheren Parallele 5. Mos. 6, 7. ושננתם לבניך gegeben worden, scheint mir eben darum, weil שני den schärferen Unterricht bezeichnet, wovon die Töchter gewiß ausgeschlossen waren, während sie in dem allgemeinen Lehrausdruck ולמדתם recht gut in Anspruch genommen sein konnten. — Dies würde der obigen Bemerkung des ס' חסידים eine gesetzlich begründete Basis geben, daß die Töchter nur vom strengern aber nicht von allem Unterrichte ausgeschlossen sind. S. auch Maim. פ"ק 1, 13. ג' סב' bei א"ר ת"ק Jore Dea 246. Ein Beweis, daß das jüdische Frauenzimmer nicht von allem Unterrichte ausgeschlossen war

hält, so ist in jener Stelle nichts anders als eine tiefe thalmudische Forschung oder Grundangabe für einzelne Vorschriften, so wie überhaupt eine Mittheilung der Mysterien des Gesetzes verstanden; eine Mittheilung dieser an das weibliche Geschlecht oder an die Jugend überhaupt, wäre allerdings bedenklich. Nothwendig aber ist es, seine Tochter mit den göttlichen Vorschriften als solche bekannt zu machen. Denn wenn sie z. B. die Gesetze für den Sabbath nicht kennt, wie konnte sie ihn beobachten? Und kann dieses aus unsern Urkunden selbst nachgewiesen werden. So heißt es im Talmud (Sanhedrin S. 94) daß unter der Regierung des Hiskia auch Frauen und Kinder eine ausgebreitete Gesetzkunde besaßen. — So fordert schon der Gesetzgeber selbst zu einem allgemeinen Religionsunterrichte auf, wenn er sagt: (5 31, 12. M.) Versammle das Volk, Männer, Frauen und Kinder. u. s. w. So sagt er: (daf. Cp. 29, 9, 10.) Ihr steht heute Alle vor dem Ewigen, Ihr, eure Kinder, eure Frauen u. s. w. (vergl. Tract. Nopherim 18, 6.) So pflegte ja auch die bekannte Sunamitin die Vorträge des Propheten Eliseha zu besuchen; und richtet daher ihr Gemahl, als sie außer der Zeit zum Propheten reiste, mit

sind auch die bereits sehr alten Schriften und Lehrbücher für das weibliche Geschlecht, z. B. R. Jona Gerondi ז"ל 1225 פ"ק R. Benjamin Mardono ז"ל 1225 פ"ק, R. Schneika ז"ל 1225 פ"ק u. a. m. Besonders das bekannte neuere פ"ק 1278 v. B. Fränk. — Vergl. auch M. B. Friedenthal: Die Würde der Frauen. Bresl. 1836. und meine dortigen (fehlerhaft abgedruckten) Bemerkungen. S. 55 u. d 56.

Bewunderung die Frage an sie: wozu reiseest du heute zum Propheten, ist doch weder Neumond noch Ruhetag? Ein Beweis also, daß sie an solchen Tagen dem Unterrichte des göttlichen Mannes beizuwohnen pflegte.“ —

Je mehr aber dieser kürzere, außerbiblische Unterricht sich der weiblichen Jugend eignet, desto weniger dürfen wir den Knaben auf diesen allein beschränken, sondern müssen ihn gleichzeitig mit der heiligen Schrift selbst im ausgedehntesten Sinne des Wortes bekannt zu machen suchen. Der Lehrer selbst legt in den Knaben einen Grund zur gefährlichsten Unwissenheit in der wichtigsten Wissenschaft, wenn er seinen Kathicismus an die Stelle der Bibel setzen will. Immer müssen wieder aus der heiligen Schrift Stoffe herausgehoben, Erzählungen benutzt, Charaktere von Personen aufgestellt, Wahrheiten und Grundsätze angewendet werden, so, daß aus jener sich zwanglos eine freiere Religionslehre ergeben und die des künstlichen systematischen Lehrgebäudes gewissermaßen unbemerkt bleiben oder doch weniger bemerkbar werden muß.

Was aber besonders solchem Religionsunterrichte an die jüdische Jugend von Nothen ist, denselben erhebt und heiligt, ist, daß alle Belege und Beweistellen aus der Schrift in der Ursprache eingeübt werden. Es ist dieses den jüdischen Religionsunterricht auszeichnend und charakterisirend. Der Geist der Religion geht, und namentlich in das jugendliche Gemüth, am leichtesten durch die Sprache über. *)

*) Vergl. mein *אבן פורה* Vortr. 7. Abth. 5.

Und versteht es sich von selbst, daß der Inhalt des Vorgetragenen nicht minder charakteristisch und volksthümlich sein müsse. Nicht bloß mit allgemeinen Religionswahrheiten, die jeder Nation heilig sind, sondern auch und vorzüglich mit denen seiner Nation muß man den jüdischen Zögling bekannt machen. Ja selbst in Betreff jener allgemeinen Wahrheiten, die der Schöpfer allen Völkern ertheilte, wird es nöthig sein, nachzuweisen, wie auch diese im Hause Israels gewisse Vorzüge behaupten, und charakteristisch ausgezeichnet sind; und sind ja auch die Religionswahrheiten des Judenthums die Quellen, aus denen erst die ähnlichen in den Töchterreligionen geflossen sind. Auch muß das als Vorzug der jüdischen Religionslehre berührt werden, daß sie genau auf menschliche Kräfte berechnet, und nicht übertrieben und unausführbar ist. Das Judenthum hat den wichtigen Grundsatz: Gott habe das Gesetz nur an Menschen und nicht an Engel gegeben.*) Eine dritte Auszeichnung ist der wirklich göttliche Ursprung selbst der allgemeinen Morallehren unserer Religion. Es kommt wohl viel darauf an, ob uns Gott selbst oder einer seiner wirklichen Propheten belehrt, oder diese Lehre uns von und durch Menschen zu Theil wird. — Es wird aber darum noch als vierte Auszeichnung der allgemeinen Lehren und Wahrheiten des Judenthums herauszuheben sein, daß sie der Vernunft angemessen sind,

*) Vergl. meine Erbauungen. Jahrg. 2. Rede 18. Anf.

und nichts enthalten, wovon der Mensch als solcher zurückschrecken müßte. *)

Ueberhaupt sind es zwei, das Judenthum charakterisirende Hauptmomente, die im Religionsunterrichte genau zu beachten, aber eben von unserer Zeit allzu lau behandelt sind; ich meine den bereits erwähnten göttlichen Ursprung des Gesetzes, und die Messiasidee des Judenthums. Wenn das erstere, so viel in unserer Macht steht, gründlich nachgewiesen ist, so sind Geist und Herz des Schülers für das Gesetz schon gewonnen, wenn auch von anderen Vorzügen noch gar nicht die Rede gewesen, und ein Grund ist gelegt, auf den ohne weitere große Bemühung das ganze Religionsgebäude aufgeführt werden kann. Kräftig suche der Lehrer den Schüler, der irrigen auf einer groben Unkenntniß basirenden Redensarten des Zeitalters zu entwöhnen, nach welchen Moses nicht das Instrument einer uns unsichtbaren Vorsehung, sondern selbst der Gesetzgeber gewesen sein, und sein menschliches Werk als Werk Gottes ausgegeben haben soll, die Redensarten Moses lehrte, Moses glaubte, Moses that, u. d. g. **)

Er beweiße aus der Geschichte, daß Moses in mehrfacher Beziehung gerade die entgegengesetzten derjenigen Eigenschaften besaß, die in den gedachten Redensarten ihm beigelegt, oder bei ihm vorausgesetzt

*) Vergl. meine Erb. Jahrg. 1, Rede 21.

**) Vergl. meine Erb. Jahrg. 2, Rede 1. S. 4—16. u. R. 21.

werden. Moses war von Natur furchtsam, schrakte sich vielfach gegen die ihm aufgetragene Sendung, war der Bescheidenste unter den Menschen, gelangte spät, sogar nach der Gesetzgebung erst zur Erkenntniß Gottes, und mußte dringend darum anhalten, ehe sie ihm geworden. Er hatte auch nicht die Gabe der Beredsamkeit, gab sogar oft eine gewisse Kleinlautigkeit zu erkennen in Absicht auf die Allmacht Gottes u. dergl. Ja man mache den erwachsenen Schüler gerade mit jener irrigen Ansicht in Schillers *Moses* bekannt, der dem Mosaismus die ägyptischen Mythen als Quelle unterlegt; beweise aber, was bereits berühmte Gelehrte *) in ausgezeichneten Schriften über diesen Gegenstand dargethan haben, daß nämlich umgekehrt das Wenige, was die Ägypter Aehnliches mit den Israeliten hatten, zu Jenen durch Abraham und Moses gelangt war. Freilich bedarf's demnach der Gelehrsamkeit zum Religionunterricht wenn die der Wahrheit gegenüberstehende Lüge in ihrem gelehrten Gewande uns nicht einschüchtern, und vielmehr mit ihren eigenen Waffen angegriffen wer-

*) Jch. Meyer de Temp. sacr. et dieb. Fest. Hebr. 1, 1. §. 2. Besonders Cap. 7., über die Beschneidung; daß solche nicht von den Ägyptern entlehnt sei, wird durch mehr als 20 Beweise erörtert. — Besonders wichtig ist Jacob. Triglandii Dissertatio de origine et causis rituum Mosaicorum; und Hermannii *Witl Aegyptiaca*, eine sehr gelehrte und gediegene Arbeit, u. dgl. mehr solcher Schriften, die Verf. in früherer Jugend fleißig gelesen und zur Ehre der angegriffenen Lehre Gottes, in der Absicht, sie eint. deutsch zu veröffentlichen, excerpiert hat. Es sind diese Werke gegen Marsham *Chron. Can. Aegypt. etc.* und Spenceer de leg. hebr. rit. gerichtet.

den soll und muß, zumal in dem in Rede stehenden Punkte. Aller Religionsunterricht, ich sage es gerade heraus, ist Unsin, mindestens zwecklose Mühe, wenn Moses für mehr als einen Gesandten und zwar oft in einem gewissen Sinne widerstrebenden Knecht Gottes angesehen wird. *) Die Beweise des göttlichen Ursprunges der mosaischen Lehre sind, wie vorliegendes Religionsbuch näher nachweisen wird, mehrfach und handgreiflich. Und dürfte nicht schon der eine hinreichend sein, der in der langen Fortdauer einer Offenbarung Gottes auch in den nachmosaischen Zeiten klar daliegt? Warum hörte denn in anderen Religionen mit dem Verschwinden ihrer Stifter oder deren nächsten Schüler mit einem Male alle höhere Mittheilung auf, verschlossen sich die Pforten des Himmels, und verstummte alle göttliche Sprache, und warum dauerte sie im Judenthum noch nach der Auswanderung des Volkes fort? — Bestand denn die lange Kette von nachmosaischen Propheten und Gottesmännern aus lauter Narren oder Betrüger? — Ja hörte doch selbst mit Maleachi zwar ein Geist der Weissagung, aber noch nicht ein heiliger Geist auf. —

Was nun aber die obgedachte Messiasidee betrifft, daß diese längst realisirt und in's Leben getreten sein soll, so mag es wohl seine Schwierigkeiten haben, sich hierüber ganz unumwunden auszusprechen; — indeß

*) Vergl. Jahrg. 2, Rede 21, S. 351. meine Erklärung der Thalmudstelle: לא רעשיר כשה לא מפסולתן של לוחות

dürfte es uns, — wenn wir nur die, den herrschenden Religionen gebührende Achtung nicht verletzen und warum wurden wir dies auch? sind sie ja, gewisse, dem Judenthum fremde Beimischungen abgerechnet, ursprünglich Töchter der unsrigen, und mußten wir in deren Geringschätzung ja uns selbst schänden — wohl freistehen die gedachte Idee auf das allerdeutlichste unsern jüdischen Jünglingen nach unserm Glauben zu lehren, die messianischen Weissagungen nach unserer Auslegungsweise zu deuten,^{*)} nachzuweisen, daß allerdings zwar so manche wichtige Kenntniß der Wahrheit, auf Gottes Veranstaltung ohne welche nichts geschieht, Ahael. 3, 37., Buch der Weisheit Cp. 11, 25. — unter die Heiden gekommen und dadurch eine große Zukunft vorbereitet worden sei, in der einst Alle einen Gott anrufen werden; daß aber Israel seinen Erlöser immer noch erwarte, daß es nur ein Israel gebe und, nach der Lehre unserer heiligen Schrift, kein zweites geistiges; daß unsrer Ansicht nach die Weissagungen und Prophezeiungen noch nicht erfüllt sind, und daß Gott unmöglich, namentlich Israels so ausgezeichnet gottesfürchtigen Männern auch in der neuern Zeit, Männern, die Tag und Nacht um und in ihm lebten und um Wahrheit und Erleuchtung flehten, ja daß er dem ganzen Hause Israels nach so unerhörten Leiden und Drangsalen, die es mit Gott für jede Sünde längst hätten ausgesöhnt haben

^{*)} Vergl. meine Apokryphen Einl. S. 21—23. Mein מורה נבוכים Vorl. 3. S. 101. u. 102.

müssen, eine Sache wie die Abrufung des Gesetzes *) oder der Irrthum, in dem Israel sich befinden soll, hätte verheimlichen können. **) Wie reimte dies sich mit seiner Barmherzigkeit über alle seine Werke? oder mit der Lehre, daß er wenn hier auch eine Sünde der Vorzeit zu bestrafen wäre, seine Strafen nur bis auf das vierte Glied verhänge? — Dabei bleibt uns noch übrig, uns auf die eignen Worte des Stifters der herrschenden Religion zu berufen, daß er nicht gekommen sei, das Gesetz aufzuheben; und daß jeder, der nur ein Gesetz übertreft, schon das ganze übertreten habe. Man darf diese Fragen dem Israeliten um so weniger verargen, als ja auch die Bekenner anderer Religionen, nicht alle über deren Plan, Dogmen, Lehren gleich einig sind *** und dadurch sich in zahlreiche Confessionen und Sekten zertheilten. — Erst dann könnte der jüdische Religionsunterricht in unsern Tagen von fruchtbarer und zweckmäßiger Wirkung sein, wenn jene beiden Punkte gehörig erörtert und in dem Zöglinge Wurzel gefaßt haben. ****)

*) Vergl. Debarim Rabba, Cap. 8. לא תאמרו בשעה אחת עוֹבֵד וְעֹבֵד לֹא תִּהְיֶה אֶחָד מִן הַשָּׁמַיִם וְכֹה לֹא בְּשָׁמַיִם הִיא וְכֹה

**) E. m. Erb. Rede 21. E. 365. u. d. f.

***) Theoduls Gastmal 10. Franff. a. M. 1815.

****) Manches Licht über die Messiasidee und Israels letzte Zerstreuung und Befreiung giebt meine Deutung jener Agada von der Mücke des Titus Gittin 56, b. Pirke R. Elies. 49. Ber. Rab. 10. Vajikra Rabba 22. Bamidb. Rab. 18. Tanchuma תפח in einer am Sabbath תרצ"ח 5598 gehaltenen Rede über die Anfänge der 7 Trostasteroth (שבעה תרופות) —

Zur die Behandlung des Ceremonialgesetzes, das — wenn auch Verfasser wegen Mangel an Raum, dasselbe nur dürftig in das Interesse dieses Religionsbuches ziehen konnte — keinen geringen Theil der jüdischen Religion ausmacht, in unsern Tagen aber, wegen überhandgenommener Sinnlichkeit, so wie besonders aus Mangel an Gesezskunde gering geschätzt und in Religionsbüchern fast ganz umgangen wird, bedarf es für einen gewissenhaften Lehrer im Religionsunterrichte eine eigne Verfahrensweise. Es muß diesem Theile der Religion eine eigne Vorbereitung vorangeschickt werden, in welcher zuvörderst der Mensch von Seiten seines thierischen Körpers und dessen leiblichen Bedürfnissen in Erwägung gezogen werden muß, daß er als solcher auch der äußern Uebungen in der Religion, deren Ideal den Meisten zu hoch ist, nöthig habe.*) Hier werde an die sichtbaren Handlungen erinnert, welche selbst mit der, gewiß rein geistigen, Prophetie verbunden waren, so wie an die körperlichen Gestaltungen und Benennungen, welche selbst die Gottheit und ihre Engel annahmen, wenn sie es mit dem Sterblichen zu thun hatten; auch werde hier der Ceremoniendienst in Erwägung gezogen, der selbst im Tempel eine so hohe Stelle einnahm und sogar im Allerheiligsten nicht fehlen durfte, so daß selbst hier, kleine Veränderungen desselben schon als Todtsünden betrachtet wurden. (Joma

*) S. mein מורה נבוכים Bortr. 1. (Anf.)

§. 19, a.) Was aber hier besonders in Betracht kommen muß, das ist der physische Nutzen der Beobachtung des Ceremonialgesetzes; wie Israel von jeher dem Ceremonialgesetze seine bessere Gesundheit, seine Freiheit von tausend Uebeln und Gebrechen, seine Mächtigkeit und Besonnenheit, seine größere Empfänglichkeit für Tugend und Moralität, besonders seine Gottesnähe und endlich seine vorzüglichen Verstandskräfte, die schon sein Blick zu verrathen pflegt, zu verdanken hatte. — Zu Beispielen solcher heilsamen Wirkungen auch der äußern Religiosität müßten hier Beschneidung, *) Speise- und Reinigungs-gesetze angeführt werden. Zum Nachweis solcher Vernunftgründe, auf welchen das Ceremonialgesetz basiren könnte, benutze der Lehrer die sogenannten *מצות משה* des Maimonides, More Nebochim Th. 3. **) besonders das schätzbare Werk *קנה* von R. Ahron Halevi; auch den ersten Theil des *הנהגות* von Wesseli, ***) dabei aber vergesse der Lehrer dem Schüler nicht zu bemerken, daß jedem Ceremonialgesetze noch höhere Ursachen und ein unbegreifliches Wohlwollen Gottes zum Grunde liegen, das früher oder später uns kund werde, während

*) Vergl. das engl. Bibelwerk zu 1 B. Mos. Cap. 12.

**) Vergl. hierzu zu manchen Traktaten des Buches *תורת משה* die Ausgänge.

***) Auch kann das eben gedachte englische Bibelwerk, so wie das von Dereser und vorzüglich J. D. Michaelis, Auslegung der 5 Bücher Moses und dessen Mosaisches Recht zu obigem Behufe fruchtbar benutzt werden. Auch ist Baumgartens allgem. Weltgeschichte, besonders Rosenmüllers Morgenland empfehlenswerth.

die obgedachten Schriften, nur die nächstliegenden und Jedem einleuchtenden Ursachen anzugeben gesucht haben.

Zur Wiederbelebung des religiösen Sinnes, und namentlich für das Ceremonialgesetz, vor dem die Achtung so sehr gesunken, mußte man, in wie weit es für die Schule gehört, für dasselbe auch das lebendige Interesse des Schülers zu gewinnen suchen. Es konnte nur nachtheilig auf die jüdische Schuljugend einwirken, wenn die letztere Zeit sie aller Freude, welche der Einfluß der Religion früher auf sie hervorbrachte, beraubte. Was von jeher ein kindliches Gemuth für die Religion gewann, das waren Ruben und Feiertage, waren kleine Ferien und Freuden, die ihm rein das Judenthum verschaffte. Unsere Zeit hat ihm diese genommen. Sie hat ihm nicht nur die kleineren Feste genommen, die Ferien der Neumonde, die Nachmittage seiner Chamucas, seiner Lag Beomers und Chamisha Assars u. d. gl. *); sondern sogar seine Sabbathe und Feiertage im strengern Sinne, und das sogar in jüdischen Schulen. Es ist wahr, der pflichtmäßige Gehorsam vor dem Staate gebietet uns jetzt die nichtjüdischen Sonn- und Festtage unserer Jugend als Ferien anzuweisen, und demnach würde es, wenn beide Religionen an den Schulen ihre Rechte geltend machen sollten, beinahe mehr Ferien als Schultage geben;

*) Obwohl der jüd. Knabe vom eigentlichen Gesehünterichte fast nie dispensirt werden soll. Maim. הלכות 2 2.

indess dürfte vielleicht durch eine Vorstellung der religiösen Nachtheile, die für den jüdischen Knaben das Verlegen seiner Feiertage hervorbringe, der Staat dahin zugewinnen sein, unserer Religion hierin nachzugeben, oder an Sonn- und Festtagen mindestens einen Unterricht in den Vor- oder Nachmittagsstunden zu gestatten, um so mehr, als wir uns hier auf die sogenannten Sonntagschulen berufen könnten. Gewiß, aller Religionsunterricht ist ein vergebliches Bemühen, wenn der israelitische Knabe die Stunden seines Sabbath- und Festgottesdienstes wie an jedem andern Tage bei seinen Schulbüchern verlebt. Was sollte ihn für seinen Glauben gewinnen, was dafür einnehmen, wenn nicht gerade die Lichtpunkte in demselben, die Fest- und Freudentage des Judenthums. Man klagt über Gesunkenheit in der Religion, namentlich über den Verfall der Jugend und will das Uebel nicht an der Wurzel angreifen, will die Quelle dieses Unheils nicht kennen; ja, zieht die Jugend mit eigener Hand in den Abgrund des Verderbens. — *)

Was nun noch etwas über die Methode im Religionsunterrichte und den Lehrer betrifft, so erlaube man diesem Vorworte noch folgende Bemerkungen.

Zwei Stunden wöchentlich reichen, meines Dafürhaltens, für einen besondern Religionsunterricht hin,

*) Vergl. meine Erb. Jahrg. Rede 21 S. 338, mit Sohar רמב"ם
 גלותא רביעאה, דור דרשעים מהא נחשים דעקרון מלי
 דרבנן ודיינין לשקרא עליהו אתמר היו צריה לראש וכו'
 S. besonders Sohar נשוא (in רמב"ם S. 125, b. ויפן כה וכה
 וירא כי אין איש דישראל באזין רשיעיא ערב רב וכו')

und diese sind zum Beginne und Schlusse des wöchentlichen Schulunterrichts anzusetzen. Setzen wir eine mitten in die Woche an, so könnte für die dritte der Sabbath sich eignen. Es wird allerdings hier vorausgesetzt, daß der jüdische Knabe auch sonst in der heiligen Schrift oder auch im Talmud oder Schulchan Aruch Unterricht genießt. So wurde nach dem Berichte des Talmuds (Kiduschin S. 71 a.) zwei Mal in der Woche den Priestern ein Unterricht über das Wesen Gottes erteilt.

Dem jedesmaligen Religionsunterrichte müßte ein und zwar in der hebräischen Sprache verfaßtes kurzes Gebet vorangeschickt werden; dessen Inhalt: Erleuchtung in den Wahrheiten des Gesetzes, Beistand Gottes, diese aufzufassen und zu verwirklichen, so wie überhaupt um einen fruchtbaren Betrieb des Schulunterrichts *); einzelne, localgemäße Einschlachtungen sind dem kundigen Lehrer anheim gestellt.

Auch beim Religionsunterrichte ist, namentlich in den niedrigen Klassen, der richtige Grundsatz des Talmuds zu beachten: (Pesachim 5.) Der Lehrer befließt sich im Unterrichte der möglichsten Kürze. Es wird daher der Lehrer sich einen Auszug aus einem vollständigen Lehrbuche zu entwerfen, und solchen für Kinder jüngeren Alters zu benutzen haben. Was solchem Auszuge an Vollständigkeit abgeht, das

*) Ich werde, wenn es der Raum mir gestatten sollte, ein von mir langst verfaßtes und bei der täglichen Eröffnung u. Beendigung des Unterrichts gebrauchtes Schulgebet, dem vorliegenden Buche anhängen.

suche der Lehrer anderweitig zu ersetzen. Er suche vorzüglich durch das Einverweben von Erzählungen und Beispielen von in's Leben getretenen Wirklichkeiten von Religionswahrheiten die Empfänglichkeit des Kindes für den Gegenstand zu gewinnen. Dadurch lerne der Schüler, und werde es ihm auch jedesmal deutlich bemerkt, daß Religion haben nicht ein Wissen, sondern ein Thun und Befolgen sei, und nur des religiösen Lebens wegen sei die Religionskunde nothwendig, und verhalte sich zu jenem, wie das Mittel zum Zwecke. —

Es ist überhaupt von großer Wichtigkeit im Religionsunterrichte, daß man zuvörderst die Religion von ihren anziehenden Seiten der Jugend kennen lehre. *) Die jüdische Religion nämlich ist eine Religion im eigentlichen Sinne, d. h. die Richtung, die sie dem menschlichen Leben giebt, entspricht genau dem Verhältnisse des schwachen Sterblichen zum vollkommensten Wesen, Gott; sie dringt daher vorzüglich auf Gottesfurcht, und ist in ihren Vorschriften eine strenge, aber eben darum wohlthätige Erzieherin ihrer Bekenner. Durch diese Gottesfurcht führt sie den Menschen allmählig, aber auch sicher zu seinem Ziele, und erinnert ihn, als sie das ganze menschliche Leben durchdringt, jeden Augenblick an das Höhere, Uebersinnliche, **) und ist darum eine Religion im wahr-

*) Vergl. meine Erb. Jahrg. 1. Rede 5. S. 15. u. 76.

**) האדם נפשו כן השמים ומפני כן הארץ לפיכך עשה אדם תורה ועושה רצון אביו שבשמים הרי הוא ככדיות של כעלה
Vergl. Sifrei האינו zu 5 Moses 32, 2.

ren Sinne. Aber doch dürfte ein jugendliches Gemuth, und besonders in unserer, gegen sich selbst so toleranten und nachsichtsvollen Zeit, wenn die Religion sogleich von jener strengen Seite (deren wohlthätige Absichten der Knabe noch nicht versteht) mitgetheilt wird, sehr leicht von ihr zurückgeschreckt werden; und das um so mehr, wenn ihn von anderen Personen ganz andere, dem Judenthum entgegengesetzte Begriffe von sanfteren Religionen beigebracht werden. Man zeige daher dem Knaben das Göttliche zuvorderst von der ansprechenden Seite, man führe ihn gleichsam durch die Gemäldesammlungen seiner großen Vorfahren, man mache ihn auf die erhabenen, weltangetaunten Epochen Israels in der Vorzeit aufmerksam; man schildere ihm das herrliche Alterthum in allen seinen ausgezeichneten Gestaltungen und Beziehungen, man führe ihm in lebhaften Farben alle die kriegerischen Epochen, die Tempellwallfahrten, den prächtigen Gottesdienst im Heiligthum, Propheten, Könige, Feldherren, Wunder u. s. w. vor die Seele, und suche ihn dadurch in eine gewisse Begeisterung für die Sache des Judenthums zu versetzen. — Solche Gemälde liefert zum Theil die biblische Geschichte selbst, zum Theil spätere Schriften wie die Apokryphen und Josephus. *) Zu solchen Musterschilderungen des Judenthums und Erzählungen sind auch die beiden Talmuden, die kleineren Traktate darin als Aboth R. Na-

*) Wie solche benutzt und mit den ältern Urkunden geschickt vereinigt sind, in dem anziehenden Werkchen Helous Wallfahrt nach Jerusalem, von Dr. Strauss.

than u. dgl., die Midraschim, besonders Thanchuma (dem auch ein Register der darin enthaltenen Erzählungen beige druckt ist) zu benutzen. Menorath Mamaor hat bereits solche Erzählungen mit in seinen Moralunterricht verwebt; und sind solche Erzählungen auch anderswo gesammelt. *) Schon die Erzählung an sich wird durch ihre anziehende Kraft auf den Knaben nur einen heilsamen Eindruck hervorbringen. Hat nun also erst der Knabe die Religion von ihrer angenehmen Seite kennen gelernt, so ist eine Basis gelegt ihm sie später auch als strenge Erzieherin kennen zu lehren. Denn er wird ihr gern ihre strenge Zucht nachgebend übersehen, in dem Bewußtsein, daß sie auch reichlich ihn beschenken kann, und daß um so mehr, als man ihm später einleuchtend machen kann, daß die Zucht Gottes nur eine wohlthätige, heilsame, wie die eines Vaters gegen sein Kind ist, daß die strenge Seite der Religion noch segensreicher als die angenehme auf die Menschenseele einwirke und darum so oft die heilige Schrift namentlich die Psalmen und Sprüche, die, durch diese Zucht Heimgesuchten so glücklich priesen. — —

Eine ganz vorzügliche, ja Hauptaufgabe liegt dem jetzigen Religionslehrer vor, die Vereinbarkeit

*) Vergl. סדר הדורות S. 137. Wolf. Bibl. Th. 2. S. 1360. Zunz gottesdienstl. Vortr. S. 130. und die Note zu S. 111. u. d. f. Vergl. auch ספר הכישור welches 300 Erzählungen enthält Auch der berühmte ר' רפאל די אגילאר hat in seinem ס' הכישור (Mserpt) sämtliche Erzählungen des babil. und jerus. Talmuds gesammelt, desgl. שמואל בן גיטר u. ר' יצחק ליאון. Vergl. die deutsche Sammlung v. L. Hurwitz u. dgl.

des Judenthums mit der Gegenwart nachzuweisen; eine Sache, die jetzt so gern bestritten wird. Dazu müssen dem Lehrer neue Geschichtserochen zum Belegen dienen. Er mache auf den Fortbestand einer echt jüdischen Religiosität in den Ländern aufmerksam, welche den Juden längst begünstigt haben; er erinnere an die weltberühmten jüdischen Gelehrten, welche Wissenschaften, Kunst, Handwerke, selbst Verwaltungen von Staatsämtern in christlichen Ländern so schon mit ihrer jüdischen Religion zu paaren wußten, und stelle Solche nachdrücklich seinen Zöglingen mit dem Bemerken zum Muster auf, sich von entgegengesetzten Erscheinungen, die vielleicht auf Mangel an echten Religionsbegriffen oder auf anderen Schwächen, Irrthümern und Leidenschaften der Menschen, aber nimmer auf einer gediegenen Ueberzeugung beruhen, nicht irre machen zu lassen. — Der Lehrer muß sich demnach alle Mühe geben, daß der Zögling die Religionslehre mit seinem Leben vereine. Alle Belehrungen in Synagogen und Schulen drehen sich leider nur um allgemeine Moral*) und philosophische Grundsätze, man möchte sagen um das bloße Völkerrecht. Es wird nirgends, wie auch bereits erinnert worden, die Individualität des jüdischen Glaubensgenossen, die mit wahrer Theorie des Judenthums innig verwachsen, berücksichtigt. Es wird dem sogenannten Konfirmanden keine bestimmte Richtung gegeben, der Gesellschaft entsprechend, der er im en-

*) Moral. mein Vorwort zu meinen Erbauungen, Jahrg. 2.

gern Sinne angehört. Ich kann mirs recht gut denken, daß selbst sehr redliche Religionslehrer hier oft in eine ihnen höchst unangenehme Verlegenheit kommen, aber was vermag nicht doch Wahrheitsliebe und ernster Wille! Und Gott ist ja doch mehr wie die Menschen, seine Lehre und Wahrheit kostlicher als Silber und Gold; und sie darf um solches nicht verkauft werden. — (Sprüche 23, 23.)

Ein solcher Nothunterricht bildet weder praktische noch theoretische Juden. Die Religion muß auf den ganzen Israeliten einwirken; sie muß für die Woche, für den Sabbath, das Fest, das Fasten, den Morgen, die Abende, Haus und Bethaus, für die leiblichen Genüsse, mit einem Worte für jeden Umstand des Lebens, auch das Geschäft keinesweges ausgenommen, dem Israeliten Wegweiser sein; und das nur ist Religion! Was nicht so ins Leben greift, nicht so unaufhörlich das Menschliche in uns an das Göttliche knüpft, verdient nicht Religion zu heißen, und wird auch nie dem Judenthume wahre Befenner erziehen. —

Da nun aber solcher Religionsunterricht das Ceremonielle, namentlich das, was auf's tägliche Leben Bezug hat, in Anspruch nimmt, so wird es des Lehrers Pflicht sein, mindestens einmal in der Woche den ersten Theil des Schulchan Aruch (שו"ת אר"ח) vorzutragen. Dazu würde das vor einigen Jahren erschienene שו"ת אר"ח sehr zweckmäßige Dienste leisten. Oder konnte auch der Lehrer sich einen Auszug, in so weit er für den Schulunterricht sich eig-

net, aus gedachtem Buche in deutscher Sprache entwerfen. In diesem Auszuge mußten besonders die Dienussprechensprüche (פִּזְרֵי תַּבְרַח), denen die Religion einen großen Werth beilegt, eine Stelle finden.^{*)}

Endlich ist, wenn sein Unterricht ein fruchtbarer sein soll, die musterhafte, sittlich gute und namentlich religiöse Aufführung und Lebensweise des Lehrers eine dringende Nothwendigkeit. Es darf seine Aufführung mit seiner Lehre nicht im Widerspruche stehen, denn an diesem Widerspruche würden alle seine Lehren scheitern und vergebliche Mühe bleiben.^{**)} Die Jugend lernt mehr durch Anschauung als durch Wort und hat ein scharf beobachtendes Auge. Und steht auch dem Lehrer seine Lehrtüchtigkeit, in religiöser Hinsicht, und innerer Berufskraft nur dann wahrhaft zu Gebote, wenn in seinem Leben Lehre und Wandel im Einklange stehen. —

Der Name vorliegenden Buches מִצְוֵי יִרְדְּנָיִם ist, wie bereits in der Ankündigung gesagt worden, der Mischna (Kethuboth 7, 6.) entlehnt. Denn auch das jüdische Gesetz oder die Ueberlieferung ist wie auch natürlich, in das Interesse dieser mosaischen Religionslehre gezogen, in so weit sie sich für solches Schulbuch eignet. Denn allerdings! mehr — so sage ich mit dem Hohen Priester (Joma 7, 1.) — als ich euch hier mitgetheilt habe, steht in dem Buche

*) Ich habe solche längst systematisch geordnet, deutsch ausgearbeitet, aber nicht in der Absicht sie herauszugeben.

**) S. Debarim Rabba Op. 2.

des Judenthums geschrieben. — Ich nenne die Uebersetzung: das jüdische Gesetz, als sie, obwohl sie, wie bereits auch in dem, diesem Buche vorgedruckten poetischen Motto angedeutet ist, von Anbeginn mit dem schriftlichen Gesetze zugleich entstanden*), dennoch mit dem babilonischen Exile erst, und zwar durch den Stamm Juda und namentlich die damals entstandene große Synagoge erhalten, besonders ausgebildet, und zum Theil auch schon aufgeschrieben wurde.**). Und dieser eigenthümlichere und natürlichere Geist des Judenthums, wie denn überhaupt eine mehr gewissenhafte rücksichtslosere Behandlung der Sache Gottes ist es, die vorliegendem Katechismus vor anderen gewisse Vorzüge geben dürfte, wenn er auch in den Hauptlehren des mosaischen Glaubens mit seinen Vorgängern nur übereinstimmen kann und muß. Eine ausführliche, erschöpfende Behandlung der vorgetragenen Lehren und Wahrheiten ist von einem solchen Buche für die

*) Vergl. mein Sendschreiben לעדוּת לישראל oder über die Autorität der rabbinischen Schriften. Pirke Aboth 1, 1. Sifra zu כהר Anf.

**) S. Gittin 88. Tanchuma וישקדוּן הנריץ u. ברעשית Dan. 9, 14. Vergl. besonders Sabbath S. 88, a. אהשוּרוּשׁ הדר קבוצה בימי אהשוּרוּשׁ S. 88, a. אהשוּרוּשׁ S. 27, a. und אהשוּרוּשׁ S. 61, a. und b. במרדכי ואילך החזיל קימוּ וקבלוּ, להאיר אור תורה שבע"פ. Wer hiermit noch meine Reden Jbrg. 2 Note 5. (Schluß, letzte Note) vergleicht, wird leicht sehen wie sehr die Note 1 in der Ankündigung zu vorliegendem Buche, vom Redacteur der Judenzeitung Jbrg. 2. No. 106. mißverstanden wurde, und mir eine Ansicht aufgezwungen werden sollte, die mir, wie wohl auch Alle, denen ich näher bekannt bin, wissen, nie in den Sinn gekommen sein konnte. —

Jugend um so weniger zu erwarten, als schon unsere Weisen lehren: (Pesachim 5. u. Sifri 5. Mos. 32, 2.) Man bediene sich im Unterricht an die Schüler des kürzesten Weges, und theile ihnen zuvorderst nur allgemeine Grundsätze (ע"פ ד' ע"פ ד') mit. *) —

Die Einteilung dieses Buches in Fragen und Antworten dürfte jetzt nur von Wenigen gebilligt werden; denn man will doch wieder neu sein; und kann man's nicht am Wesentlichen, so will man diese Neuheit doch wenigstens bei äußern Dingen, namentlich der Methode geltend machen. Mir schien jene alte Sitte des Rathgebens nicht nur zweckmäßig, sondern für die größere Anzahl der Jugendlehrer sogar nothwendig zu sein. Uebrigens braucht der gebildete Lehrer sich nicht grade an die Form vorliegenden Buches zu binden, und bleibt die Art, wie er die hier vorliegenden Stoffe behandeln will, ihm überlassen. **)

*) Vergl. auch Maimonid. פ"ד פ"ד 1, 11, Aboda Sara E. 19 und Kiduschin 30.

**) Mandat für Lehrer, Schüler, öffentliche und häusliche Erziehung, schon wegen der dabei benutzten interessanten litterarischen Quellen gewiß Schätzbares, enthalten, an verschiedenen Stellen, meine theils gedruckten Reden 3. B. Jahrg. 1 Rede 4, Rede 5 S. 21. Jahrg. 2 N. 7. so wie die noch ungedruckten: „Die ungerathenen Kinder“, Chaje Sara 5585. „Die israelitischen Schulanstalten“, geb. am 8. Sivan 5587. „Der Mutter Segen baut das Haus“, über Mädchenerziehung 5592. „Das Judenthum und die gebildete Erziehung“, am Sabb. Schemoth 5595. „Die Gott und Menschen gefälligste Tugend“, am Sabb. Wajerah 5597 über 1. Moj. 18. 19. „Die gleichartigen Kinder“, am Sabb. Pinchas 5597. „Israelitisches Familienleben“, am Sabb. Balak 5598.

Und so mag denn diese Schrift mit ihren Vorzügen und Mängeln in das Publikum treten! Weit entfernt an seiner Arbeit solche Mängel zu verkennen, sieht der Verfasser jedem gerechten Tadel schon im Voraus dankbar entgegen, und das um so mehr, als er, wie auch bereits erinnert worden an eine Veröffentlichung dieses Werkes nie gedacht, und nur ein dringendes Verlangen, namentlich in der letztern Zeit, es ihm abgenöthigt hat. Je mehr er aber eben dadurch das zerstreute, wenn auch durch eine Reihe von Jahren öfter verbesserte und vermehrte Material, zuletzt in flüchtiger Eile zusammengetragen hat, ohne die letzte und vollkommenste Feile daran legen zu können, desto bereitwilliger muß er jetzt das erwarten, was die Einsicht fremder Kritik und besonders erfahrener Jugendlehrer daran auszusuchen und zu verbessern finden wird. Und so sei denn darum auch diese Einleitung mit jenem Satze unserer heiligen Mischna (Demai 3, 1.) geschlossen:

גִּבִּין סֵתָם וּמַחֲלֵקֵן סֵתָם

וְהַרְצָה לְתַקֵּן יִתְקַן!

„Gesammelt von Ungefähr! Bertheilt von Ungefähr!

Und wer verbessern will, verbessere!“

Berlin, in der Versöhnungswoche 5599.

S. Plessner.

Register

von bereits erschienenen ältern und neuern Religionsbüchern. *)

דקדק כוזב (hebr.) von Abraham Jagel, mehrere Auflagen, die erste, Venedig 1542, zuletzt Warschau 5562 (1802). **)

ר' נפתלי הויג (hebr.) von Hartwig Wessely (וייזל) Amsterdam 5525.

יכודי הדת (hebr. u. deutsch) von Ben Sev, Wien 1806 (mehrere Auflagen).

אמרי שפר (hebr. und deutsch) von Herz Homberg, Wien 1808.

בני ציון von demselben. Wien 1810.

בן יקר von demselben. Wien 1814 u. 1826.

*) Obiges Verzeichniß enthält nur eine Angabe der dem Verf. bekannt gewordenen Religionslehren und Zeitschriften; jede freundliche Mittheilung von noch vorhandenen und namentlich wichtigen, die obiges Verzeichniß noch nicht hat, wird dem Verf. sehr willkommen sein.

**) Im כ"א-ה' 5515. S. 28. kündigte M. Feibelmann aus Braunschweig eine Herausgabe desselben mit deutscher Uebersetzung an; und ist auch zugleich eine Probe beigegeben. Vergl. besonders: „Einige Worte über mein Religionsbuch“, Mainz 1825. von Dr. A. A. Wolff. S. 11. Anmerk. 2.

- דת ישראל (zwei Bändchen) von Peter Beer. Prag 1810 u. 1811. (Von demselben Handbuch der mosaischen Religion für Studierende u. s. w. Prag 1818 u. 1821.
- וידוי הלימוד u. s. w. von J. Wolff. G. Salomon, und M. Fraenkel. Dessau 1810.
- אלומי יוסף von J. Johlsohn. Frankfurt a. M. 1814 1819 u. Wien 1824.
- אמונת ישראל von A. H. Bock. Berlin 1814.
- עדות ה' von Dr. Klei. Berlin 1814.
- נרשי אמונה (hebr.) von Salomon Cohen. London 1814 (ins Englische übersetzt).
- אמונה לוי von Beer Fraenk. Prag 1816.
- Catechismus von Julius Schoenborn. Krakau 1819.
- דורג שוב (hebr.) von Abraham Buchner. Warschau 1823.
- וידוי הדת מוכר השכל (hebr.) von demselben. Warschau 1826.
- אמונת ישראל von Naphtali Benedikt. Wien 1824.
- תורת ישראל Die Lehre der Israelit. Religion von Dr. Abr. Alexander Wolff, Mainz 1825. Vergl. auch dessen bereits gedachtes Schriftchen: Einige Worte u. Gedanken Sammlung u. s. w. von J. M. Lilienfeld Berlin 1825
- Lehrbuch der mosaischen Religion von Dr. Alexander Behr. München 1826.
- מורה דתורה u. מורה למורים A. Büdinger. Cassel 1830.
- התורה von Dr. S. Herxheimer. Hanöversisch-Münden 1831 u. Bernburg 1836.
- תורת ה' תמימה von P. Hurwitz. *) Berlin 1832.

*) Die zwei folgenden Bände liegen zum Druck fertig.

Grundlage zu Catechisationen, von Dr. J. L. Saalschütz. Wien, 1833.

Erklärung der Zehngebote von Juda ben Sch Löb und von demselben: Religionsbuch für die jüdische Jugend u. s. w. Darmstadt, 1831.

Der Lebensbaum u. s. w. von H. Stern. Würzburg, 1834.

Die mosaische Religionslehre von Abraham Grünthal. Breslau, 1836.

Vollständige Confirmationshandlungen von S. Lippmanssohn. Neufirchen, 1836.

Précis élémentaire d'instruction religieuse et morale par Elie Halevy, hebr. et franc. Paris, 1837.

Cathéchisme judaïque en hébreu en allemand et en franc. p. L. M. Lambert. Paris, 1837.

Handbücher und Leitfaden:

ס. תק"מ"ו מאסף (12 Abschn.) in דברי חכמה ומוסר 131 u. d. f.

יסוד הנ"ך נערים u. s. w. (8 Abschn.) von M. Levis Leipzig, 1790.

Katechismus der jüdischen Religion von S. J. Cohn. Hamburg, 1811, (ins Dänische übersf. 1812.)

חורג אמינת בית ישראל (hebr. u. deutsch) von Dr. Heinemann. Cassel, 1812.

מצות דת ישראל u. תורת דת ישראל (von demselben. Berlin 1829 u. 1830.

Leitfaden beim Unterrichte in der mosaischen Religion von A. Arnheim. Glogau, 1829.

Leitfaden beim Unterrichte in der israelitischen Religion von H. Miro. Breslau, 1834.

Auswahl von Bibelsprüchen u. s. w. zum Gebrauche

beim Religionsunterrichte von J. Maier. Frankfurt
a. M. 1830. *)

*) Als Hülfsmittel beim Religionsunterricht empfehle ich noch in
R. J. Fürstenthal פנקס Breslau 1829 S. 57—72. — Beim
Unterrichte von den Bürgerpflichten des Israeliten dürfen:
Das Judenthum in staatsbürgerlicher Beziehung
(auch hebr. unter dem Namen אדמת הברית vom Rabbiner
A. L. Landau, Breslau 1832 und auch zum Theil das Büch-
lein תדומת כלל von B. Fränkel, Breslau 1833 sehr gute
Dienste leisten. — Beim Vortragen der הל' תפילין zur
Vorbereitung jüdischer Knaben zum 13ten Geburtstage empfehle
ich zu guter Benutzung das Büchlein ברטא דינורה von
B. B. Meseritz, Breslau 1811, besonders aber das vollkom-
menere Werkchen צעית פנחס von H. M. Copenhagen,
Breslau 1833. Für den Lehrer aber ist bei diesem Gegenstande
empfehlungswerth תפילין ופסוקים מצרים ופסוקים von
Salomon Pappenheim; (nach dessen Tode von der jüdischen
Waisen-Anstalt zu Breslau herausgegeben.) Breslau 1815.

N a c h w o r t.

Von dem trefflichen Grundsatz (Jerus. Chagiga Cap. 1.) der
Gott in den Mund gelegt wird: וְהָיָה עִיבוֹ וְהָיָה עִיבוֹ
und der ängstlichen Behutsamkeit ausgehend, die selbst Maimonides
im Betreff der Attribute Gottes — die selbst an Moses erst spät,
und nur in wenigen Worten mitgetheilt wurden — einschärft, hat
dieses Religionsbuch Gott und seine Eigenschaften nur spärlich be-
handelt, aber desto ausführlicher die Pflichten beschrieben; während An-
dere, um eben mit diesen sich nicht lange aufhalten zu dürfen, recht
viel über Gott philosophiren. — Auch bewogen mich mehrere
Gründe mit der Anführung von Bibelversen und sonstigen
Belegen bei weitem sparsamer als meine Vorgänger zu sein. Wie
man auch Nationalismus und Unjudenthum mit gewaltiam
hergezogenen Bibelstellen belegen und mit dem heiligen Mißbrauch
getrieben werden kann, ist nur zu bekannt. Echter Judenthum
sanctionirt sich selbst; und unechtes wäscht die ganze biblische Litera-
tur nicht rein. —

Erster Abschnitt.

Der Mensch

oder

die Naturreligion und Offenbarung.

עשרים וששה דורות קדמה דרך ארץ את המורה

Vajikra Rabba Cap. 9.

1. Welches ist die Hauptabsicht Gottes in der Schöpfung gewesen?

Das edelste seiner irdischen Geschöpfe, den Menschen glücklich zu machen.

2. Wodurch bewies dies Gott?

Dadurch, daß er den Menschen zuletzt, und zwar in seinem Ebenbilde, zum ewigen Leben, zum Beherrscher des ganzen Erdreichs erschuf, und ihm das Paradies zum Wohnsitze anwies.

3. Was wird demnach Glückseligkeit sein?

Der Zustand einer vollkommenen Zufriedenheit, deren Genuß jedoch mehr in der Seele selbst, als in den sinnlichen Gegenständen außer ihr gegründet ist.

4. Können auch wir schon auf Erden einen solchen Zustand erlangen?

Ja wohl *); wenn auch die reinste Glückseligkeit uns erst in einem andern Leben erwartet.

5. Bringt der Mensch jenen Zustand mit zur Welt, oder muß er ihn hienieden erst erwerben?

Er muß ihn erst erwerben.

6. Wodurch erwirbt ihn?

Durch Tugend und Religion.

7. Was ist Tugend?

Eine Geistesstärke, die sich in ihren Bestrebungen nicht von der Leidenschaft bestimmen, sondern von Vernunft und Gewissen leiten läßt.

8. Was ist Vernunft?

Ein uns inwohnendes natürliches Bewußtsein des Guten und Bösen, Wahren und Falschen.

9. Was ist Gewissen?

Ein sehr zarter und edler Trieb das Gute zu thun und das Böse zu meiden, oder der eigentliche göttliche Funke in uns, die wahre Seele**) die uns zum Guten ermuntert, gegen das Böse warnt, nach guten Handlungen erfreut, nach Bösen beunruhigt.

*) Auf diesen Zustand deuten die bibl. Ausdrücke עֲלֵי וְיָוִין hin, hierher gehört auch Secharia 3, 7. וְיָוִין לִי וְיָוִין und das talmudische וְיָוִין תְּרַחֵם בְּרִיךְ Berach. S. 16, b. Vergl. Einl. zu vorl. Religionsb. S. 26. Note 2. —

**) נשמה auch öfter נר, bisweilen sogar schlechtthin נש (im Talmud נר נש, genannt. Da die Seelen- und Selbstkenntniß die Basis aller Gotteserkenntniß und Verehrung ist, so wird der Lehrer an obiger Stelle dem Schüler die Seele und namentlich die betriebliden fünffachen Bezeichnungen derselben (Bereschith Rabba Cap. 14. Schluß), mit welchen gewiß auch jene herrliche Stelle (Berach. S. 10, a.) über die fünf Eigenschaften, die die Seele mit Gott gemein habe, zusammenhängt — wie ich in meinem וְיָוִין נשמה nachwies — zu er-

10. Ist solche Tugendhaftigkeit schon Religion?

Nein, sie ist mehr das rechte Verhalten gegen Menschen — und auch hier nur in so weit die Vernunft das Rechte einsieht — als gegen Gott; aber sie ist eine Vorbereitung zur Religion (Sprüche 8, 25.)

11. Was ist denn Religion?

Die Erkenntniß und Verehrung des höchsten Wesens, und ist auch zugleich die vollendete Tugend und Moralität.

12. Muß man also Religion haben um wahrhaft tugendhaft zu sein?

Allerdings, ohne Religion kann unsere Tugend nur sehr unvollkommen sein und oft in Untugend ausarten.

13. Was bedeutet denn aber der Ausdruck Religion ursprünglich?

Er ist zum Theil aus einem lateinischen Zeitworte, welches binden, fesseln, (religare) zum Theil aus einem, welches so viel als zurückgehen, zurückkommen, überdenken, in sich gehen (religere) bedeutet, entstanden.

14. Was hat denn die hebräische Sprache für einen Ausdruck für Religion?

läutern haben. Nur die richtige Auffassung jener eigentlichen Menschenseele ist der Schlüssel zum richtigen Verständniß des Prophetismus und einer Menge anderer Bibelstellen. Man denke hier auch an das talmudische *רוח חיים* besonders an die Stelle *הקב"ה אומר למלאך המלאך הברוך וכו' לששבה וכו'* Diese *ששבה* ist des Menschen Engel, sein Nasal, sie freut sich seiner Frömmigkeit, unterstützt ihn darin, trauert über seine Gefunkenheit (Jesaias 57, 18, Hiob 14, 22.) u. zeugt einst gegen ihn. (Taanith 11. Chagiga 16.) Die ausgedehnte Function dieser Seelenkraft weit minder kennend als das alte Aegypten und Griechenland, nennt unsere deutsche Sprache sie schlechtthin Gewissen, sie gleichsam mit dem gewöhnlichen Intellektual-Vermögen verwechselnd, mit dem sie nur nahe zusammenhängt.

Sie hat zwei, jenem ursprünglichen Begriffe ganz entsprechende Ausdrücke.

15. Welches sind diese?

Der eine ist מוסר (von יסר = אסר) Band, Fessel *), der andere ist תשובה Rückgang, Uebersetzung. —

16. Aber wie hängt mit diesen Begriffen die gewöhnliche Auslegung von Erkenntniß und Verehrung Gottes zusammen?

Insofern, als die von Natur zur Ungebundenheit und Willkühr geneigten Seelenkräfte in uns, durch die Erkenntniß und Verehrung eines höheren Gebieters gleichsam gezügelt und in ihre Schranken zurückgewiesen werden? —

17. Wie drückt sich die Schrift über jene natürliche Neigung zur Ungebundenheit aus?

Das Dichten des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend auf. (1 Mos. 8, 21.)

בִּי יֵצֵר לֵב הָאָדָם רָע מִנִּעוּרָיו

18. Wie gelangen wir aber zur Erkenntniß und Verehrung Gottes oder zur Religion?

Zunächst auf natürlichem Wege oder durch uns selbst; wir erkennen den Schöpfer aus seinen Werken und fühlen uns zu seiner Verehrung aufgefordert; sodann durch eine wirkliche, unmittelbare Offenbarung Gottes.

19. Wie nennt man die Religion im ernstern Sinne?

Eine Religion aus der Natur geschöpft, eine natürliche Religion.

*) Der allgemeine Name 'ידאת ה' hängt genau hiemit zusammen; daher (Sprüche 15, 33.) יוֹסֵר ה' יוֹסֵר הַכֶּבֶד u. auch Cap. 1, 7.

20. Was ist von dieser Religion zu halten?

Sie ist wichtig, wenn die wirkliche oder offenbarte Religion ihr zur Seite ist, ist aber ohne dieselbe bedenklich.

21. Wie so?

Weil die Vernunft ohne höhere Weisung sehr leicht irren und sehr bald zu Aberglauben und Abgötterei verleitet werden kann; wie denn die Vorzeit hiervon zahlreiche Beispiele liefert.

22. Aber an der Seite der wahren und bestimmten Offenbarung sollte sie wichtig sein?

Allerdings, denn die Offenbarung selbst, oder die heilige Schrift zeigt uns an vielen Stellen darauf hin, um aus der Schöpfung den Schöpfer und seine erhabene Eigenschaften zu erkennen.

23. War denn aber eine solche bestimmte Offenbarung immer vorhanden?

Ja wohl; in jedem Zeitalter offenbarte sich Gott an einzelne bessere Menschen, die seiner Nähe würdig waren, und diese sollten solche Offenbarung ihren Zeitgenossen und Nachkommen mittheilen.

24. Nenne mir einige solcher Auserwählten.

Adam, Noa, Abraham, Isaak, Jacob, zum Theil auch Hiob und seine Freunde.

25. Wie nennt man diese Offenbarung am richtigsten?

Man nennt sie zum Unterschiede von der späteren die Uroffenbarung an das menschliche Geschlecht.

26. Wie drückt sich die heilige Schrift über die Nothwendigkeit einer göttlichen Offenbarung aus?

„Vertraue Gott mit ganzem Herzen und stütze dich nicht auf deine Vernunft.“

בְּיָהוָה אֱלֹהֶיךָ בְּכָל לֵב
וְלֹא בְּחֵם וּבְעֵינַיִךְ
וְלֹא בְּחֵם וּבְעֵינַיִךְ

frühesten Erziehung, diese mit den Bildungsmitteln im erhabensten und ausgedehntesten Sinne des Wortes.

30. Widersprechen sich aber vielleicht die natürliche oder Vernunftreligion mit der geoffenbarten?

Nein; es mußte denn die Vernunft schon auf Abwege gerathen und dem Göttlichen entfremdet worden sein.

31. Wie läßt sich hierüber die heilige Schrift verlauten?

„Gerade sind die Wege des Herrn, Gerechte wandeln darin, Üissethäter nehmen daran Anstoß.“ (Hosea 14, 10.)

„Eine Stütze für den Unschuldigen ist der Weg des Herrn, ein Schrecken hinzugegen für die Hebelthäter.“ (Sprüche 10, 29.)

„Böse Leute versprechen nicht was Recht ist, die Gott suchen versprechen Alles.“ (Spr. 28, 5.)

ישרים דרכי ה'
וצדיקים ילכו בהם
ופושעים יבשלו בם.

מעוז לרחוק דרך ה'
ומחתה לפועלי און.

אנשי רע לא יבינו משפט
ומבקשי ה' יבינו כל.

32. Wenn aber in der geoffenbarten Religion so manche sonderbare, der Vernunft unbegreifliche Lehren und Vorschriften vorkommen?

Eben dies beweist den Vorzug der Offenbarung und ihren wirklich göttlichen Ursprung, indem sich eben hierin jene prophetischen Worte bewähren:

„Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. So hoch wie der Himmel über der Erde ist, so hoch sind meine Wege über euren Wegen und meine Gedanken über euren Gedanken.“ (Jesaias 55, 8. 9.)

כי לא מחשבותי
מחשבותיכם ולא
דרכיכם דרכי נאם ה'
כי גבהו שמים מארץ
כן גבהו דרכי מדרכיכם
ומחשבותי
ממחשבותיכם

Zweiter Abschnitt.

Der Israelit

oder

die vollkommene Offenbarung im mosaischen Gesetze.

כגיד דבריו ליעקב חקיו ומשפטיו לישראל. Ps. 147, 19.

33. Worin besteht die uns geoffenbarte Religion?

In der Anzahl von Wahrheiten und Vorschriften, welche Gott uns bekannt machte.

34. Was setzt der Name geoffenbarte Religion voraus?

Daß diese Religion bis zur Zeit ihrer Mittheilung der Menschheit ein Geheimniß geblieben.

35. Führe mir hierüber eine Beweisstelle aus der Offenbarung selbst an!

„Ich war bei ihm erzogen, ein Vergnügen Tag für Tag, spielend vor ihm zu jeder Zeit. Nun freue ich mich in seiner Erdenwelt, und habe mein Vergnügen mit den Söhnen Adams.“*)
(Spr. 8, 30. 31.)

ואהיה אצלו אמן
ואהיה שיעשועים יום יום
משחקת לפניו בכל יום
משחקת בתבל ארצו
ושיעשועי את בני אדם:

*) Daher der Ausdruck *והיה שיעשועים* (Sabb. 89, a.) Man vergleiche die trefflichen Eingänge des Pintos (an den beiden Tagen des Wochenfestes) zu den Pinten über die Zehngebote.

36. In diesen Stellen ist ja aber die Weisheit und nicht das Gesetz geschildert?

Das Gesetz ist hier unter der Weisheit dargestellt, denn das Gesetz ist die Weisheit, wer darnach lebt, ist ein Weiser.

37. Führe mir Beweise an!

„Ihr sollt beobachten und ausüben, denn das ist eure Weisheit und Vernunft.“
(5 Mos. 1, 6.)

וְשִׁמְרֵתֶם וַעֲשִׂיתֶם כִּי הִיא חֲכָמַתְכֶם יְבִינְתֶּכֶם.

„Gottesfurcht ist Weisheit.“
(Job 28, 28.)

יִרְאַת ה' הִיא חֲכָמָה.

„Sie verachten Gottes Wort was können sie für Weisheit haben?“ *) (Jerem. 9, 1.)

בְּדַבַּר ה' מֵאֲכֹר וְחֲכָמָה מֶה לָּהֶם.

38. Durch wen theilte Gott uns diese Offenbarung mit?

Durch Moses, den Sohn Amrams aus dem Stamme Levi.

39. Aber er hatte sich ja schon früher geoffenbart?

Die Offenbarung an die ersten Menschen, und namentlich an die Stammväter, war noch keine so vollkommene, sie empfingen nur gewisse einzelne Lehren und Vorschriften, wie sie ihr damaliges Bedürfnis erheischte.

40. Erkläre dich hierüber näher!

Noa kannte reine und unreine Thiere, er empfing auch die sogenannten 7 Gebote; (שִׁבְעַת מִצְוֹת בְּנֵי נֹחַ) Abraham gab den Zehniten und empfing das Gesetz der Beschneidung und Gott drückt sich über ihn aus:

*) Vergl. besonders Baruch 3, Vers 37, Sirach Cap. 21. und das Midr. Gen. Cap. 11. יִשְׂרָאֵל נִקְרָאִים חֲכָמִים בְּעַת יְהוָה לְיִשְׂרָאֵל אֵת הַתּוֹרָה וְאֵת הַמִּצְוֹת.

„Weil Abraham meiner Stimme gehorchte und meine Aufgabe, Gebote, Gesetze und Lehren beobachtete.“ (1 Mos. 26, 5.)

עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור מצותי חקתי ודורותי.

41. Abraham soll ja aber schon das ganze Gesetz gekannt haben?

Wohl konnte er dies, denn Gott selbst nennt ihn einen Propheten, (1 Mos. 20, 7) auch war er von Zeiten seines unbedingten Glaubens an Gott fähig das ganze Gesetz zu halten. *)

42. Wodurch unterscheidet sich also die Offenbarung durch Moses von den früheren?

Früher offenbarte sich Gott nur an Einzelne, durch Moses an ein ganzes Volk; früher nur im Stillen, durch Moses öffentlich und laut; früher meist durch Vorschriften, die bloß der Vernunft einleuchteten, durch Moses auch in solchen, die der Vernunft nicht immer begreiflich sind; früher durch Gesetze allein, durch Moses in den Gesetzen selbst, so wie zugleich durch deren Auslegung oder eine genauere, vertraulichere Mittheilung über dieselben, die nicht schriftlich, sondern auf eine eben so vertrauliche Weise nur mündlich von Lehrern auf Schüler fortgepflanzt werden durfte.

43. Wie drückt Gott den Unterschied beider Offenbarungen aus?

„Ich erschien dem Abraham Isaac und Jacob unter (dem Namen) אלהי אבי, aber unter dem Namen יהוה ließ ich mich Ihnen nicht bekannt werden.“ (2 Mos. 6, 3.)

ואמר אל אברהם אל יצחק ואל יעקב ושמתי להם יהוה.

*) Vergl. meine Erbauungen, Jahrg. 2, Rede 17. Mein מזבח אלהי ע. 3. u. 321. auch meine Nocturnen ereget. Anhang. E. 106.

44. Wie ist denn der Sinn dieser Stelle?

Da der Name יהוה die Kraft der göttlichen Selbstbeschränkung, hingegen der andere wahre Name Gottes eben dessen wahres Wesen, als unendliches, unbeschränktes *) ausdrückt, so ist der Sinn: Gott habe seine Offenbarung an die Stammväter beschränkt, und erst durch Moses sich vollkommen **) mitgetheilt.

45. Womit eröffnete Gott seine Gesetzgebung durch Moses?

Mit der Vorschrift des Ueberschreitungsfestes (קרבן קדש); mit diesem hörte der Sklavendienst Israels in Mesopotamien auf und wurde es dem edleren Dienste Gottes geweiht.

46. Wie viele Vorschriften gab Gott in seinem Gesetze überhaupt?

613; nämlich 248 Gebote und 365 Verbote.

47. Sind diese alle noch ausüblich?

Gegenwärtig sind es nur diejenigen, welche nicht streng an das gelobte Land und an den Tempel gebunden sind.

48. Wozu hat es aber so vieler Vorschriften nöthig? reichte nicht der Glaube an Gott und die Befolgung einer kleinen Anzahl von Vorschriften zur israelitischen Gottesverehrung hin?

Nein; denn die Religion Moses sollte ein Volk der Völker, ein heiliges Reich von Priestern bilden, dessen Ge-

*) $\text{בְּלִבּוֹ בְּעַל הַבְּלִיּוֹת, אֵין סוּף}$ — Man vergl. jene Mischna: $\text{אֵין שִׁירָא אֲדָם יִצְחָק אֵין שִׁירָא חֲבִירֵי בְּשִׁם}$ was zur Bisherigen Meinung derer gehöret, welche die Unendlichkeit leugneten. S. m. Erb. Jbrg. I. Rede 14. S. 221. mein אֵין שִׁירָא S. 34. Note.

**) S. jedoch Rosch Haschana, S. 21.

benüverhältnisse alle von der Religion durchdrungen und den Stempel der Heiligkeit tragen mußten, und eben diese ausgebreitete Religiosität sollte Israel von den Heiden, die nur eine kleine Anzahl von Vernunftlehren beobachteten, unterscheiden. *)

49. Ist aber eine solche große Anzahl von Geboten nicht lästig?

Sie ist keine Last, wenn man die großen Vertheile berechnet, die der Beobachter derselben davonträgt. **) E. Sohar ערך ע. 82, b.

50. Wo machte sich aber Gott zuerst öffentlich als den Gesetzgeber Israels bekannt?

In der arabischen Wüste, auf dem Berge Sinai.

51. Warum theilte Gott nicht alle Vorschriften an Moses so öffentlich mit?

Es war nicht nöthig; denn hatte Gott nur einmal mit Moses öffentlich gesprochen, so war dessen Glaubwürdigkeit auch für die Lehren anerkannt, die er später im Stillen erhielt und allein mittheilte.

52. Wie drückt sich die heilige Schrift hierüber aus?

„Siehe ich komme zu dir in einer dicken Wolke, damit das Volk höre wie ich mit dir rede und auch an dich ewiglich glaube.“ (2 Mos. 19, 9.)

53. Was soll das: „auch an dich“ bedeuten?

Das heißt soviel als: auch wenn du allein dem Volke in meinem Namen Gesetze mittheilen wirst.

54. Welche Vorschriften offenbarte Gott auf Sinai in jener berühmten Erscheinung?

Die Zehngebote. (עשרת הדברות oder עשרת הדברים)

*) Hierauf beruht das Segensformular קדשנו בצורתך

**) Man vergl. hierüber den 119ten Ps. u. 122 Ps. 1. Abschn. 9.

55. Warum mag er gerade die Jehugebote zuerst offenbart haben?

Weil diese gleichsam der Inbegriff des ganzen Gesetzes sind. *) Die erste Hälfte derselben enthält die Hauptpflichten gegen Gott, die andere die Hauptpflichten gegen unsere Nebenmenschen.

Nach- und Vorerinnerungen.

Zu Seite 3. Frage 11. Das offenbarte Gesetz bildet den wahren Zugeschelden und m. dt. erst der Prädicate **יְהוָה, יִשְׂרָאֵל, מִשְׁפָּט, חֶסֶד, יְדִיד** weith, (Boraitha **יְהוָה יִשְׂרָאֵל** 1.) Man vergl. hierzu noch (Schemoth Rabba Cap. 26. **יְהוָה יִשְׂרָאֵל** 8. 8. **יְהוָה יִשְׂרָאֵל** 8. 8. Siehe auch meine Erbauungen, Jahrg. 2. S. 213.

Zu S. 17. Frage 67. Hier mache man auf die Verbote aufmerksam den vierbuchstabigen Namen Gottes, den Buchstaben nach auszusprechen, oder einen den göttlichen Namen auszuradiren.

Zu S. 21. Note 1. Hierher gehören wohl auch die bekannten Worte jenes sabbathlichen Tischgesanges: **אֵל תִּךְ בְּתִכֶּם לְהַמִּיחַ בְּרַכָּה** daher die folgende zuverlässige Ermahnung **בְּהַל בְּרַכָּה בְּתִכֶּם** wenn nämlich der Ruhetag seinen eigenen Segen mitbringt, so dürfen wir um so weniger Anstand nehmen Geschäft und Handthierung ruhen zu lassen.

Verichtigung. S. 2, Nr. 6. lies: erwirbt er ihn. S. 1. Nr. 19. lies: erstern statt ernstern.

*) Vergl. Sohar **יְהוָה יִשְׂרָאֵל** S. 82, 9. **יְהוָה יִשְׂרָאֵל** S. 82, 9. Dabei richtig Baschi zu 2 Mos. 24, 12. Besonders den angeblichen Commentar des **יְהוָה יִשְׂרָאֵל** über das Hohelied. —

Dritter Abschnitt.

Die Zehngebote.

עלתני אל על כל בנור, כי בעבורי בחורב תהה קול. —
(שופרות ליום ב' של ר"ה)

56. Wie lautet das erste Gebot *) der Zehngebote?

Ich bin der Ewige dein Gott, der dich aus Egypten dem Sklavenhause geführt hat.	אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים:
--	--

57. Was besteht dieses Gebot?

Daß wir Gott als unsern Gott, als den, der uns in drangvoller Zeit einer besonderen Aufmerksamkeit gewürdigt; als unseren übernatürlichen Schutzherrn, **) und eben darum seine uns hier eröffneten Vorschriften als unsere Pflichten anerkennen sollen. —

58. Warum nennt sich Gott hier nicht als Schöpfer, sondern als den Erlöser aus Egypten?

*) Daß der erste Vers der Zehngebote wirklich ein Gebot ist, siehe in dem berühmten דרוש des רמב"ן (geh. zu Saragossa) die Stelle: והכני גוים נבדלים וכו', S. auch dessen Auslegung des Pentateuchs und בחיי zu dieser Stelle.

**) Ueber die Reden-art ישראל אלקי vergleiche die sehr treffliche Abhandlung Wesselis im דרך ה' zum Buch d. Weisheit 15, 1. — (S. auch dessen גו נעול Th. 1. 8, 6. Besonders dessen Auslegung des ersten Gebots daselbst Abschnitt 10. Cap. 2.)

Weil theils Gott als Schöpfer schon bekannt war, theils weil der Ausgang aus Egypten ein erst neuer, ihnen allen bekannter, unleugbarer *) Beweis göttlicher Wunderkraft war, besonders aber darum, weil die Erlösung aus Egypten zur Geseßempfangniß verpflichtete; die Schöpfung hin- gegen nur zu den aller Welt obliegenden Naturgeboten. —

59. Wie lautet das zweite Gebot?

Du sollst keine andre Götter haben vor meinem Angesichte, du sollst dir kein Bild oder sonstige Gestalt verfertigen, welche ist im Himmel oben oder auf der Erde unten, oder im Wasser unter der Erde. Du sollst dich ihnen nicht nieders- werfen und nicht dienen, denn ich der Ewige dein Gott bin ein eifervoller Gott, suche die Missethat der Väter, an Kin- dern, Enkeln und Urenkeln heim, nämlich meinen Fein- den; und thue Gnade bis ins tausendste Geschlecht denen, die mich lieben und meine Gebote halten.

לֹא יִהְיֶה לְךָ אֱלֹהִים אֲחֵרִים
עַל פְּנֵי לֹא־תַעֲשֶׂה לְךָ
פֶסֶל—וּכְל־תְּמוּנָה אֲשֶׁר
בְּשָׁמַיִם מִמֶּעַל וְאֲשֶׁר
בָּאָרֶץ מִתַּחַת וְאֲשֶׁר
בַּמַּיִם—מִתַּחַת לָאָרֶץ;
לֹא תִשְׁתַּחֲוֶה לָהֶם וְלֹא
תַעֲבֹדֵם כִּי אֲנֹכִי ה'—
אֲדַהֶיךָ אֵל קָנָא פֶקֶד
עֵינַי אֲבֹתַי עַל־בְּנֵיהֶם עַל־
שְׁלֹשִׁים וְעַל־רְבָעִים
לְשָׁנָאִי; וַעֲשֵׂה הַכֹּדֶר
לְאֵלֶּיךָ לְאַהֲבִי וּלְשִׁמְרִי
מִצְוֹתַי:

60. Was verbietet dieses Gebot eigentlich?

Es verbietet jede Art des Götzendienstes, oder Gott durchaus gar kein Wesen, vom Engel bis auf die Geschöpfe des Abgrundes herab an die Seite zu setzen und gottes- dienstlich zu verehren.

61. Wie kann Gott aber die Sünde der Eltern an Kindern bestrafen, zumal es anderswo im Geseß heißt: (5 Mos. 21, 16) Eltern sollen nicht wegen der Kinder und Kin- der nicht wegen den Eltern sterben?

1. Hier ist auch nicht vom Sterben, sondern von einem

*) Vergl. Kosri 1, 84, u. Muscati zu 3, 41.

allmählichen Vermindern und Abrechnen der Sünde die Rede, was darum geschah, damit Gott eben nicht durch den Tod auf einmal die Sündenschuld zu tilgen brauchte. *)

2. Wenn Gott die Verdienste der Väter ihre Nachkommen bis ins tausendste Geschlecht genießen läßt, so können diese es nicht unbillig finden auch die Last der Vergehungen ihren Eltern, damit sie diese nicht ganz erdrücke, bis zum vierten Geschlechte tragen zu helfen.

3. Diese Strafe ist aber auch nur über solche Nachkommen verhängt, welche den Fußtapfen ihrer schuldbesleckten Vorfahren folgen.

62. Was dürfte wohl in diesem zweiten Gebote noch untersagt sein?

Alle Furcht und namentlich alle abgöttische Furcht, an die sich so gern unser Überglaube knüpft, als weil die Vorwelt sie geglaubt und gefürchtet oder uns in der Kindheit vor ihnen Furcht eingeflößt wurde.

63. Führe mir hierüber eine Bibelstelle an.

„Wend: dich nicht zu den Schwarzfünklern und Zeichendeutern.“ v. 3 Mos. 19, 31., „Den Weg der Heiden lernt nicht

*) Dies tritt deutlicher 2 Mos. 34, 7., 4 Mos. 11, 18. hervor, wo das וְיָסַח עַד עַד unter die Liebeseigenschaften Gottes gezählt wird und es ausdrücklich heißt: „er säubert nicht (setzt nicht die Sünde auf einmal aus) sondern rechnet sie allmählig ab“ (קָפַח Aboda Sara S. 5. zu Amos 3, 2.) v. S. meine Apokr. Anh. S. 110 — 112. S. auch außer den dortigen Belegen folgende merkwürdige Beweisstellen Siphri zu 4. Mos. 15, 31. — Bamidbar Rabba Cap. 11. S. 184. zu וְיָסַח עַד עַד , besonders Supplemente zu Schar Theil 2 Supplem. 7. — ! — Auch More Nebochim 1, 54. Pesikta Sutr. zu וְיָסַח עַד עַד , auch וְיָסַח עַד עַד zum Nachsor zur Selicha וְיָסַח עַד עַד Peral. Baschi zu 2 Mos. 32, u. Abarbenel dafelbst 31. 7. Schar וְיָסַח עַד עַד 161 b, u. dafelbst Bekanati. S. auch וְיָסַח עַד עַד Mischn. וְיָסַח עַד עַד und Schar וְיָסַח עַד עַד 199. b. Vergl. noch die Selicha וְיָסַח עַד עַד am 5ten Bußtage.

und ihr dürft euch dann vor den Himmelszeichen nicht fürchten.“ (Jeremia 10, 1.)

64. Wie lauter das dritte Gebot?

Du sollst nicht aussprechen den Namen des Ewigen deines Gottes zum Fluchen, denn Gott läßt nicht unbefraft den, der seinen Namen zum Fluchen ausspricht.

לֹא תִשָּׂא שְׁמֵי יְהוָה אֱלֹהֶיךָ לְשׁוֹן בִּי לֹא יִקָּה ה' אֶת אִשְׁרֵי שְׁמֵי יְהוָה שְׁמוֹ לְשׁוֹן :

65. Was verbietet dieses Gebot?

Es verbietet den Meineid. Wir sollen beim Namen Gottes keine Unwahrheit bezeugen.

66. Wodurch unterscheidet sich das falsche Schwören (שְׁבוּעַת שָׁרָר) vom vergeblichen? (שְׁבוּעַת שווא)

Der falsche Schwur mißbraucht den göttlichen Namen durch irgend etwas veranlaßt; der vergebliche ist völlig unschadlos und könnte ihn ein einfaches Ja oder Nein vertreten.

67. Warum ist hier der Ausdruck לֹא תִשָּׂא und nicht der bestimmtere לֹא תִשָּׁבַע gebraucht?

Weil hier überhaupt das vergebliche Aussprechen des Namens Gottes verboten ist. Auch ein gedankenloses Gebet, ja sogar ein unnöthiger Segensspruch (Brachoth S. 33.) wird wie ein vergeblicher Schwur betrachtet.

68. Aber der rechtmäßige Schwur ist doch erlaubt?

Allerdings, wenn wir von der Obrigkeit dazu aufgefordert werden; aber dennoch dürfen wir nicht leichtsinnig und ohne vorangegangene strenge Selbstprüfung den noch so rechtmäßigen Eid leisten; und ist immer ein kleiner Verlust, wenn wir solchen nur irgend tragen können, dem noch so rechtmäßigen Eide vorzuziehen. *)

*) Denn auch mit dem rechtmäßigen Schwure ist es eine sehr bedenkliche Sache; man sollte Gottes Namen nennen, bei dessen

69. Was besagt der Zusatz: der Herr läßt nicht unbestraft u. s. w.?

Es dauere noch so lange, so entgeht der Falschschwörende dennoch der Strafe Gottes nicht.

70. Was hängt mit diesem Gegenstande noch zusammen?

Gelübde, welche man nicht bezahlt oder doch lange aufstehn läßt.

71. Nenne mir hierüber eine Beweisstelle.

„Wenn du ein Gelübde thust, so säume nicht es zu bezahlen, denn der Ewige wird es von dir einfordern und dennoch die Sünde an dir haften.“ (5 Mos. 23. Kohelet 5.)

72. Wie lautet das vierte Gebot?

Gedenke des Ruhetages ihn zu heiligen. Sechs Tage kannst du arbeiten und all' dein Geschäft verrichten. Der siebente Tag aber ist ein Ruhetag dem Ewigen deinem Gotte, da sollst du keinerlei Geschäft verrichten weder du noch dein Sohn oder deine Tochter, dein Knecht oder deine Magd, dein Vieh und dein Fremdling, der in deinen Thoren ist, denn in sechs Tagen schuf Gott Himmel und Erde, das Meer und alles

זכור את יום השבת
לקדשו: ששת ימים
תעבוד ועשית כל
מלאכתך ויום השביעי
שבת ליה' אלהיך לא-
תעשה כל-מלאכה אתה
ובנך ובתך עבדך ואמתך
ובדומיהך וגרך אשר
בשעריך כי ששת ימים
עשה ה' את-השמים ואת
האדן את-הים ואת כל
אשר בם וינה ביום

Lautwerdung man gewissermaßen alle Werten in Bewegung setzt, (Vergl. genau עירי אורה Porta 5. S. 49 a. und b — ! —) um unserer zeitlichen oft sehr unbedeutenden Annehmlichkeiten willen! Geschweige nun erst um unrechtmäßigen Nutzen zu ziehen! Ein falscher Schwur ist schon in sofern die fürchterlichste Sünde als er zugleich השם ist; er findet nie Vergebung und kann ganze Familien ausrotten. (Siphri und Panchuma.) Auf Gewinnsten, die wir dadurch uns zueignen, ruht ein unvergiltbarer Fluch, und auch die Obrigkeit weiß ihn, wenn er an den Tag kommt, auf das Fürchterlichste zu ahnden.

was darinnen ist und ruhete
am siebenten Tage, darum seg-
nete der Herr den Ruhetag und
heiligte ihn.

הַשְּׁבִיעִי עַל־כֵּן בְּרַךְ ה'
אֶת־יוֹם הַשַּׁבָּת
וַיְקַדְּשֵׁהוּ :

73. Was befehlt dieses Gebot?

Daß wir den Ruhetag von den andern Tagen in der
Woche durch Unterlassung unserer alltäglichen Beschäf-
tigung unterscheiden sollen.

74. Sollen wir ihn in trägern Müßiggange hinführen?

Nein, dieser Tag ist für Beschäftigungen höherer Art
oder für die Bedürfnisse unserer unsterblichen Seele be-
stimmt, für welche wir an den Werktagen weniger Zeit
und Muße haben. (S. Midr. zu Ps. 119, 97. —)

75. Welches wären solche höhere Beschäftigungen?

Sie bestehen im Beten, Lesen und Anhören des gott-
lichen Wortes und in der Theilung desselben an die
Anfingen; auch im Nachdenken über unsern moralischen und
religiösen Zustand und in ernstlichen Entschlüssen diesen im-
mer mehr zu verbessern.

76. Worin läge in unserem Gebote die Aufforde-
rung zu diesen Beschäftigungen?

Sie liegt in dem Ausdrucke: Für den Ewigen
deinen Gott.

77. Warum wird denn aber auch dieser Tag durch
äußere Zeichen der Freude als: einen besseren Speisegenuß
und Kleideranzug ausgezeichnet?

Damit uns eben diese Veränderungen an die Heiligs-
keit des Tages erinnern und dessen Entweihung verhüten
sollen.

78. Warum wird in dem Verbote der Arbeit am
Ruhetage jede der Hauspersonen besonders genannt?

Weil es eben früher heißt: du sollst keinerlei Ge-

schäft verrichten, also weder die gröberen Arbeiten des Knechts und der Magd, noch die feineren des Sohnes und der Tochter.

79. Wedurch könnte diese Deutung noch unterstützt werden?

Durch den Zusatz: denn in sechs Tagen schuf der Herr u. s. w. Gott schuf durch seinen bloßen Willen, gewiß eine sehr feine Arbeit, und dennoch ruhte er. — *)

80. Woran erinnert das Gesetz, daß auch das Vieh ruhen müsse?

An die, dem Israeliten streng obliegende Pflicht, auch das Thier nicht über seine Kräfte anzustrengen oder zu quälen, was in anderen Stellen des Gesetzes noch ausdrücklicher befohlen ist.

81. Was bedeutet im Eingange unseres Gebotes der Ausdruck: Gedenke des Ruhetages ihn zu heiligen?

Wir sollen schon vor dessen Eintritt an ihn denken und uns, namentlich am sechsten Tage der Woche auf ihn vorbereiten und zwar in der Absicht um ihn von den anderen Tagen auszuzeichnen.

82. Und was besagt der Schluß: Der Herr segnete den Ruhetag u. s. w.?

Die Arbeitstage liegen gleichsam unter dem Fluche. (1 Mos. 3, 17—19 und Gap. 9, 25.) Der Ruhetag hingegen gewährt den Segen des Erarbeiteten. Zugleich ist hierin der Wink gegeben, daß Gott zur Entschädigung der scheinbaren Segensverminderung, welche die Sabbatsruhe, als weil an derselben Geschäft und Handthierung ruhen, zur

*) Vergl. meine Erb. Jahrg. 2, Rede 12. S. 187. u. 188. Note.

Selge hat, einen eigenen Segenseinfluß in diesen Tag selbst gelegt *) habe. —

33. Der Ruhetag ist doch aber auch an vielen andern Stellen des Gesetzes gelehrt?

Er ist auch fast bei allen Propheten gelehrt, und unsere Weisen lehren, er sei an Wichtigkeit dem ganzen übrigen Gesetze gleichgestellt **) und es drückt sich in der That Nehemia über ihn in seinem Gebete aus:

„Und deinen heiligen Sabbath machtest du ihnen bekannt und bejahest ihnen Verschriften, Gesetze und Lehren durch Moses, deinen Diener.“ (Nehemia 9, 11.) ***)

וְאֵת שַׁבַּת קִדְשְׁךָ הִדַּעְתָּ
לָהֶם וּמִצְוֹת חֻקִּים וְתוֹרָה
צִוִּיתָ מֹשֶׁה עַבְדְּךָ.

34. Wie lautet das fünfte Gebot?

„Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebest auf dem Erdreiche, welches der Ewige dein Gott dir giebt.“

כָּבוֹד אֶת־אֲבִיךָ וְאֶת־אִמְךָ
דֹּמֶעַן יֵאָדָּמֶן יְמֶיךָ עִי
הָאֲדָמָה אֲשֶׁר ה' אֱלֹהֶיךָ
נָתַן לָךְ;

35. Was befehlt dieses Gebot?

Punktslichen Gehorsam der Kinder gegen ihre Eltern, und das Bestreben denselben Ehre und Freude zu machen.

36. Warum wird dieses Gebot noch unter die Pflichten gegen Gott gezählt?

Weil unsere Eltern die sichtbaren Stellvertreter Gottes sind, und darum Elternverehrung und Gottesverehrung fast in gleichem Range stehen.

*) Vergl. 2 Mos. 16, 5. und 29. Man denke auch an das Auflegen der Schaubrode am Ruhetage (3 Mos. 24, 9.) und an die Bemerkung (Beze S. 16.) daß Gott die Bedürfnisse des Ruhetages u. s. w. besonders besühre. —

**) S. meine Reden Jahrg. 1. Rede 9. S. 133.

*) Mehreres über den Ruhetag und die Feste in dem eigens dazu bestimmten Abschnitte vorl. Buches.

87. Wodurch gab das Gesetz die große Wichtigkeit dieser Pflicht noch zu erkennen?

Dadurch, daß es auf die Verletzung der Achtung gegen Eltern die Todesstrafe setzte; es heißt: (2 Mos. 21, 17)

Wer seinem Vater oder seiner Mutter flucht, muß getödtet werden. *)

וּמָקַלְל אָבִיו וְאִמּוֹ מוֹת יוֹמָתוֹ

88. Hat nicht das Gesetz auch die Ehrfurcht vor Eltern uns noch besonders ans Herz gelegt?

Allerdings, indem es sagt:

Jeder fürchte seine Mutter und seinen Vater. (3. Mos. 19, 3.)

אִישׁ יִשָּׁא וְאָבִיו תִּירָאוּ

89. Wie erklären unsere Weisen diese Gebote?

Ehren heißt, seine Eltern ernähren, pflegen und ihnen jede mögliche Bedienung machen, sobald sie von Kindern diese nöthig haben; und fürchten heißt, sie in der Rede nicht unterbrechen, ihnen nicht widersprechen, an ihrem gewöhnlichen Orte im Zimmer nicht sitzen u. dgl.

90. Hört dieses Verhältniß nicht auf, wenn wir selbstständig werden?

Nach dann sind wir unsern Eltern verpflichtet; und wenn wir erst in weiter Ferne uns von ihnen befinden, müssen wir ihr Bild**) uns fast stets vorrufen, um vor Fehltritten gesichert zu sein, und bei manchem bedenklichen und zweideutigen Vorhaben uns die Frage vorlegen: würden

*) S. besonders 5 Mos. 21, 18—21.

**) Das Bild des ehrwürdigen Greises Jakob rettete seinen fernen Sohn in einem höchst gefährlichen, und für sein ganzes Leben und das seines ganzen väterlichen Hauses entscheidenden Momente. — (Sota S. 36, b.)

dies wohl auch deine Eltern billigen, wenn sie jetzt in deiner Nähe sich befänden?

91. Wann sind wir aber unsern Eltern besonders Aufmerksamkeit und Fürsorge schuldig?

In ihrem Alter; da ist's eben Zeit, daß wir ihnen wiedergeben, was wir ihnen aus den Tagen unseres kindlichen, hilflosen Zustandes schuldig sind.

92. Kannst du mir hierüber einige Stellen aus der Schrift anführen?

„Verachte sie nicht deine Mutter, wenn sie alt ist.“ (Epr. 23, 22.)

„Er werde dir ein Erquickter der Seele und ein Pfleger deines grauen Alters.“ (Ruth 4, 15.)

וְאַל תִּבְזֶז בִּי זְקֵנָה אִמִּי.
וְהָיָה לְךָ לְמֹשִׁיב נַפְשׁ
וּלְבֹלֵל אֶת שִׁיבְתְּךָ :

93. Wer macht sich einer ganz besonders strafbaren Unart schuldig?

Wer sich der Armuth seiner Eltern schämt und Bedenken trägt, sich als deren Abkömmling auszugeben.

94. Wie drücken sich unsre Weisen über das fünfte Gebot aus?

Sie nennen es das wichtigste der Pflichten des Menschen**), sie stellen es an die Spitze derjenigen, für die wir eine doppelte, eine zeitliche und ewige Belohnung ge-

*) Vergl. die wichtigen Stellen, Sirach Cap. 3, 10 u. 11. und das Piut להודיר אמו (am Wochensfeste.) ראה! פן תעובם לער. (S. auch Sirach 7. 26, 27.)

*) Sie nennen sie חמורה שבהמורות der הקן als der geringsten (קלה שבקלות) gegenüber (Jerus. Peah Cap. 1.) S. auch Pesikta Rabbati Cap. 23. Schluß. Als ein höchst merkwürdiges Muster von kindlichem Gehorsam gegen seine längst verstorbenen Eltern, lese man den Schülern Jeremia Cap. 35. vor; — benutze auch die schönen Erzählungen Kiduschin 30 u. 31. Jerus. Peah Cap. 1. Kethuboth Cap. 1, 7. — Debarim Rabba Cp. 1. Schluß.

nießen, (Mischna-Pea 1, 1.) sie lassen durch dieses Gebot allein den Werth der übrigen neun Gebote bedingt sein. (Kiduschin 31.)

95. Welche Winke sind uns wohl noch in diesem Gebote gegeben?

Nach diejenigen in Ehren zu halten, welche uns Stütze vertreten, oder deren Verhältniß zu uns ein dem der Eltern ähnliches ist; als unsre Großeltern, ältere Geschwister, Vorgesetzte, ganz vorzüglich aber unsre Lehrer, denen wir sogar als unsern geistigen Eltern ewiges Leben verdanken. (Mischna Baba Mezia 1, Schluß.)

96. Wie lautet das sechste Gebot?

Du sollst nicht morden.

לֹא תרצח :

97. Was befehlt dieses Gebot?

Daß wir Niemand das Leben rauben sollen.

98. Ist dieses Gebot nicht schon eines der Uroffenbarung gewesen?

Allerdings; als Gott dem Noah das Schlachten der Thiere zum Fleischgenuß erlaubte, sprach er:

Wer aber Menschenblut vergießt, dessen Blut muß durch Menschen wieder vergossen werden, denn im Ebenbilde Gottes schuf er den Menschen. (1 Mos. 9, 6.)

שׁוּפֶךְ דָּם אָדָם בָּאָדָם
דְּמוֹ יִשְׁפֹּךְ כִּי בִצְלָם אֱלֹהִים
עָשָׂה אֶת הָאָדָם.

99. Was geht aus dortiger Stelle hervor?

Daß vor Noah sogar das Schlachten der Thiere unerlaubt gewesen; — und daß nun vollends ein Menschenmord gleichsam ein Vergriff an der Gottheit sei.

100. Macht man sich der Uebertretung des sechsten Gebots nur durch einen wirklichen Mord schuldig?

Nach wer seinen Nebenmenschen mißhandelt, ihn schlägt, die Hand gegen ihn hebt, ihm Schaden zufügt,

ihn besonders öffentlich beschämt, ihn zu einer Sünde verführt oder im Glende nicht unterstützt, hat eine Mordthat gegen ihn begangen. — *)

101. Wedurch kann der Mensch in einen so unglückseligen Augenblick gerathen, Mörder seines Nebenmenschen zu werden?

Er kann es sehr leicht, wenn er Zorn, Begierde und Neid nicht im Zaume hält. —

102. Wie hält man aber diese im Zaume?

Man muß sich immer lebhaft vorstellen, wozu diese Leidenschaften führen könnten, und muß sie darum schon im Keime zu unterdrücken suchen.

103. Hätten denn aber auch Knaben schon solche gefährliche Folgen zu bedenken?

Allerdings; und müssen sie darum nie lebensgefährliche Spiele anstellen, oder von der Gewalt des Zorns zu einem grausamen Losschlagen sich hinreißen lassen.

104. Wie lautet das siebente Gebot?

Du sollst nicht ehebrechen.

: 782.7 87

105. Was verbietet dieses Gebot?

Das Betrachten der Gegenstände und Nachsinnen über dieselben, die unsere kindliche Ruhe und Unschuld stören, unserer Einbildungskraft verderblich sind und böse Begierden wecken.

106. Ist das eine so gefährliche Sünde?

Es ist die allergefährlichste und allerschrecklichste Sünde. Die heilige Schrift lehrt:

*) Vergl. die Lehren: כל הגזל פרוטה מחברו כאילו גזל נשמתו כל המלבין פני חברו בזמן דיכור. — המצוה את חברו, שיהיה בין ההורג.

„Die Unzüchtigkeit ist ein richterlich strafbares Verbrechen; sie ist ein Feuer, welches bis in den Abgrund frißt und allen Segensertrag entwirzelt.“
(Hieb 31, 11, 12.)

כִּי הָיָה זֹמָה וְהָיָה עוֹן
פְּדִילִיב־כִּי אִשׁ הָיָה עַד
מִבְּרִין תֹּאכֵל וּבְכַל
הַבּוֹאֵי הַיֵּרֶשׁ:

107. Wie drücken sich unsere Weisen hierüber aus?
Sie sagen: „Gott sehe fast jeder Sünde lange zu, und nur die Unkeuschheit sei angenommen.“ *)

108. Welche Mittel sind wohl gegen die Uebertretung des in Rede stehenden Gebots aus gegeben?

Unser Auge streng zu bewahren, das allsehende Auge Gottes stets und überall zu fürchten; das Lesen gefährlicher Schriften, böse Gesellschaft, besonders den Mäßiggang zu meiden**); sehr mäßige Lebensart, ganz vorzüglich aber ist eine den Verstand anstrengende Beschäftigung mit dem Gesetze eine gewaltige Waffe gegen die schweifende Einbildungskraft, ***) denn also heißt es:

„Dieses Nachdenken wird dich bewachen dich zu retten vom bösen Wege dich zu retten von dem gefährlichen Weibe deren Haus sich in den Tod neigt, deren Steige zu den

זֹמָה תִּשְׁמֹר עֲלֶיךָ . . .
כִּהְצִילְךָ מִדֶּרֶךְ רָע . . .
לִהְצִילְךָ מִיָּשָׁה זָרָה . . .
כִּי שָׁחָה אֶל מוֹרֵת בֵּיתָהּ
וְאֵל רַפָּאִים מִעֲגֻלוֹתֶיהָ:

*) Beresch. Rabba Cp. 26. עַל כָּל הַחַטָּא דְּבִי אֲרִיךְ אֶפְיָהּ הוּיָבֵן הַיָּמִיר.

**) Arbeitsamkeit ist eine mächtige Waffe gegen jene gefährliche Leidenschaft. Nicht umsonst erzählt die Schrift von Joseph: וַיָּבֵא יוֹסֵף דְּבִיתָהּ לַעֲשׂוֹת מְלָאכָתּוֹ Gewiß! der Gedanke an seine Berufsarbeiten, der diesen fleißigen Jüngling durchdrang, machte ihn taub für die Stimme der Verführerin; weil aber ein guter Gedanke den andern bringt, so konnte ihm zugleich jetzt das Bild seines fernen Vaters einkommen und er an der Hand dieser beiden Engel seiner Verführerin entfliehen und Ehre und Unschuld retten. —

***) Besonders unmittelbar vor dem Schlafengehen.

Schatten führen“ u. s. w.
(Eyr. 2, 11—19.)

„Wer die Worte des Gesetzes
seinem Herzen anvertraut, von
dem nimmt man alle Einbil-
dungen der Furcht, der Fler-
heit, der Aussetzweisung, der bö-
sen Triebe etc. hinweg“ (Aboth
R. Nathan Cap. 20. Anf.)

כל הנוראן דברי תורה
על לבו מבטלין ממנו
הרהורי הרב והרהורי
רעב הרהורי שטות
הרהורי יצר הרע הרהורי
דברים בטלים וכו'

109. Ist denn aber schon das Denken an die Sünde
sündhaft?

Es ist nicht nur ebenso, sondern fast noch sündhafter
als die That.

„Gedankensünden sind fast är-
ger als die Sünde selbst.“ (Jo-
ma E. 28, b. *)

הרהורי עברה קשי
מעברה

110. Wie lautet das achte Gebot?

„Du sollst nicht stehlen.“

לא תגנב :

111. Was ist hierin verboten?

Den Besitz unseres Nebenmenschen heimlich zu ent-
wenden.

112. Ist in diesem Verbote nur ein gewöhnlicher
Diebstahl untersagt?

Es ist darin alles und jedes untersagt, wodurch wir
unsern Nebenmenschen um das Seinige bringen.

113. Was wäre dies?

Wenn wir Diebstähle verhelen, sie an uns kaufen,
daran gewinnen, unseres Nebenmenschen verlorenes Gut sin-
den und nicht wiedergeben, im Ginz und Verkauf Unrecht
thun, dem Tagelöhner seinen Lohn vorenthalten oder ihm

*) פ' נצבים וזו ציוני וזו 8, 3 מורה נבוכים ע.

davon abdrücken, *) oder sich Geld oder Geldeswerth leihen und nicht zurückerstatten.

114. Was pflegt dies zu sein, wodurch, in letzterer Hinsicht, Viele sich eines unverzeihlichen Diebstahls schuldig machen?

Geliehene Bücher an sich zu behalten, pflegen Viele sich kein Gewissen zu machen. —

115. Was führt zur Sünde des Diebstahls?

Der gefährliche Trieb, ohne Mühe Vermögen zu sammeln, auch der Hang nach Vergnügungen, Sinnengenuß und Näschereien, vor welchen letzteren man schon in früher Jugend sich in Acht nehmen muß.

116. Wozu führt aber die in Rede stehende Sünde?

Zu immer anderen, sehr strafbaren Sünden; darum heißt es auch bei unsern Weisen in Bezug auf jene Stelle: (3 Mos. 19, 11.)

„Ihr sollt nicht stehlen, nichts ableugnen, nicht einander belügen und bei meinem Namen nicht falsch schwören“: „Wenn du erst einen Diebstahl begehst, so wirst du dann auch zum Leugnen, zum Belügen und endlich sogar zum falschen Eide dich verleitet sehen“.

117. Was ist aber des Diebes Strafe?

Eine öffentliche, andern zur Warnung aufgestellte und eine unverwischliche Schande, die oft in öffentlichen Blättern den Dieb bis in die weiteste Ferne verfolgt; wenn aber ein guter Ruf über alles geht, so wird ein übler Ruf wohl das ärgste sein, das uns treffen kann. —

*) „Dem Diebe nachstehlen, heißt den Geschmack des Diebstahls selbst kosten.“ *בשר גבבא גבב, וטעמא טעב.* (Berachoth S. 5, b.)

118. Hat diese Sünde nicht auch in uns ihre gefährliche Folgen?

Sie flößt uns eine gewisse ängstliche Unruhe ein, die uns nicht frei anschauen läßt, so daß wir sehr oft unsre eigenen Verräther werden. —

119. Darf man denn aber auch Personen nichts entwenden, denen unser Lebenserhalt ohnehin obliegt, z. B. unseren Eltern?

Diesen Personen am allerwenigsten, denn welche Undankbarkeit wäre dies nicht, Personen, denen wir so viel Gutes verdanken, auf so niederträchtige Weise zu vergelten!

„Wer Vater oder Mutter beschimpft und es für keine Sünde hält, ist nahe daran, der aller verderbteste Mensch zu werden.“
(Epr. 28, 21.)

גוֹזֵל אָבִיו וְאִמּוֹ וְאָמַר אֵין פֶּשַׁע הָבֵר הֲיֵא רָאִי מִיְהִיָּה!

120. Welcher Diebstahl grenzt an diesen, und kann uns aber noch weit nachtheiliger werden?

Ein Vergreifen an dem Vermögen solcher Personen, in deren Dienste wir stehen und deren Zutrauen wir genießen; wir begehen an ihnen einen doppelten Diebstahl, indem wir auch ihr Zutrauen gleichsam stehlen, (גָּנַב לֵב) und dadurch unsern Eltern und Verwandten, denen wir Ehre und Freude machen sollen, Schmerz und Schande verursachen; ja gar nicht selten untergraben auf diesem Wege Jünglinge ihr ganzes künftiges Lebensglück. —

121. Welche Vortheile hat die Redlichkeit?

Sie gewährt uns ein reines und frohes Gewissen, macht uns des Zutrauens aller Menschen werth, und belohnt uns, wenn auch etwas später, nicht nur reichlich und mit Ehren, sondern auch mit einem dauerhaften Segen, der nicht wie der unredliche Gewinn seinem Besitzer früher oder später verschwindet.

„Meine Gerechtigkeit wird einst für mich zeugen.“ (1 Mos. 30, 33.)

וְעִנְיָתָהּ בִּי צְדִיקָתִי בְיוֹם מִחָר :

„Wer schnell Reichthum erwerben will, ist ein bösmüthiger Mann, er merkt aber nicht daß nur Schaden ihn treffen wird.“ (Spr. 22, 28.)

נִבְהַל לְהֹזֵן אִישׁ רָע עֵין וְלֹא יָרַע כִּי חֶסֶד יִבְאֹנֶנּוּ

122. Wem ist der Dieb verwandt?

Dem allergefährlichsten der Menschen, dem Mörder.

„Vor Tag steht der Mörder auf, des Nachts ist er ein Dieb und beiden ist das Tageslicht ein Schrecken.“ (Hiob 24, 14.)

לֹא־זֹר יָקוֹם רוּצָה וּבִלְיָלָה יִהְיֶה כְּגַנֵּב יִהְיֶה בֹקֶר לִמּוֹ צֶלֶמֶת.

123. Wie lautet das neunte Gebot?

„Du sollst wider deinen Nächsten nicht als falscher Zeuge aussagen.“

לֹא תִעֲנֶה בְרֵעֶךָ עַד שֶׁקֶר.

124. Dürfte dieses wirklich ein so großes Verbrechen sein, daß es ein Verbot der Zehngebote ist?

Es ist ein so schreckliches, daß es einem sittlichen Wesen kaum zuzutrauen sein möchte; der weise Salomo in den Sprüchen warnt sehr oft gegen diese Sünde.

„Keule, Schwert und spitziger Pfeil ist Jemand, der gegen seinen Nebenmenschen falscher Zeuge ist.“ (Spr. 25, 18.)

מִפִּיךָ וּחֶרֶב וְחֵץ שֹׁנֵן אִישׁ עֹנֶה בְרֵעֵהוּ עַד שֶׁקֶר:

125. Was geschah dem falschen Zeugen?

Er mußte dieselbe Strafe erleiden, die er dem fälschlich Verklagten anthun lassen wollte.

„Wenn ein gewaltsamer Zeuge gegen Jemand aufstehen wird einen Abfall gegen ihn auszusagen . . . so sollt ihr ihm thun, wie er seinem Mitbruder zu thun erfonnen.“ (5 Mos. 19, 15—20.)

כִּי יָקוֹם עַד חֶמֶס בְּאִישׁ לַעֲנוֹת בּוֹ סֵרָה וְעֲשִׂיתֶם לוֹ כְּאֲשֶׁר זָמַם לַעֲשׂוֹת לְאֹהֲבֵיו.

126. Welche Sünde dürfte in diesem Gebete noch verwarnt sein?

Alle, die wir an unsern Nebenmenschen durchs Wort und namentlich durch unwahre Aeußerungen über ihn, uns schuldig zu machen pflegen, als Verleumdungen, das Verbreiten falscher Gerüchte über denselben, Verkleinerung seiner Tugenden, Uebertreibung seiner Fehler u. dgl.

127. Wie kommt es denn überhaupt, daß in der heiligen Schrift so oft gegen das Lügenreden gewarnt wird und für diese Sünde, wie auch wiederum für die Anpreisung des Wahrheitredens, eine ganze Menge von Ausdrücken im Gebrauche sind?

Weil das Lügenreden ein großes Verbrechen ist; eine Verleumdung unseres Seelenadels, eine Triebfeder unendlicher Verwirrungen; jede Lüge ist eine Vergötterung des Reiches der Sünde und ein Hochverrath an der Wahrheit.

„Wer seinen Nächsten im Stillen verleumdet, Lügen redet, kann nicht vor meinen Augen bestehen.“ (Ps. 101, 5-7.)

„Sechs Dinge haßt der Ewige: Lügensprache wer Täuschung redet, falscher Zeuge ist.“ (Spr. 6, 16—19.)

„Auf dreien Dingen steht die Welt, auf Wahrheit, Recht und Friede.“ (Spr. der Väter 1, Schluß.)

מלשני בסתר רעהו
דיבר שקרים לא יכון
לנגד עיני

יש הנח שנא ה' לשון
שקר, יפיה כזבים, עד
שקר וכו'

על שלשה דברים העולם
נומר על האמת וכו'

128. Ist das Zeugesein an sich verboten?

Nein; wir sind ein Zeugniß abzulegen verpflichtet, wenn es unvermeidlich ist und der Richter uns dazu aufordert.

129. Wie lautet endlich das zehnte Gebet?

Du sollst nicht gelüsten deines Nächsten Haus, nicht gelüsten deines Nächsten Weib, seinen Knecht, seine Magd, seinen Eseln, seinen Esel und alles, was deines Nächsten ist.

לֹא תַחְמוֹד בֵּית רֵיעֶךָ
לֹא תַחְמוֹד אִשְׁתּוֹ רֵיעֶךָ
וְעַבְדּוֹ וְאִמָּתוֹ וְשׁוֹרֹ
וַחֲמֹרֹו וְכָל אֲשֶׁר לרֵעֶךָ:

130. Was befiehlt dieses Gebot?

Unseren Begehrungstrieb, Hab- und Genußsucht zu beherrschen, uns der großen Grundtugend Selbstbeherrschung zu befehligen, und uns unsres Looses zu freuen ohne mißgünstig auf den Besitz anderer hinzusehen.

131. Warum mag dieses Gebot den Beschluß der Zehngebote machen?

Weil dieses Gebot gleichsam der Inbegriff aller andern ist, denn nur wer nicht gelüftet, und dem Begehrungs- triebe widersteht, ist im Stande alle übrigen Gebote zu beobachten. *)

132. Warum sind die Gegenstände in dem zehnten Gebote so einzeln aufgezählt?

Weil wir von unseres Nebenmenschen Besizthume durchaus gar nichts gelüsten sollen, selbst solche Gegenstände die ihm weniger am Herzen gebunden und für ein Weniges anzuschaffen sind.

133. Wodurch dürfte sich das לֹא תַחְמוֹד (5 Mos. 5, 21.) von unserem תַּחְמוֹד unterscheiden?

Dieses ist ein Begehren, womit schon das äußere Bestreben des Gegenstandes habhaft zu werden verbunden ist; jenes hingegen ist ein bloß inneres Streben **); also schon das Begehren allein ohne weitere thätige Anstalten um Erlangung des Gewünschten, ist Sünde.

*) Menorath Hamaor Ferr. zu Abschn. 1, Schluß.

**) Vergl. Sohar נחמדיהו ע. 261 u. גן עדן 26. 1, Weisg. 9. Cap. 9, Ende.

134. Welche sehr üble Leidenschaft hängt 'gewöhnlich mit dem Begehren zusammen?

Die gefährliche Leidenschaft des Neides, die wir schon um unsrer eigenen Glückseligkeit willen beherrschen müssen, denn:

„Ein zufriedenes Herz *) giebt gesunden Körper, ein Knochen-
fraß aber ist der Neid.“ (Spr.
14, 30.)

חיי בשירים לב מרפא
ורקב עצמות קיאה.

235. Wenn ist der Neid besonders verwerflich?

Wenn er sein Augenmerk auf das Glück der Frevler richtet.

„Dein Herz beneide die Sün-
der nicht.“ (Spr. 23, 17.)

אל יקנא לבך בחזאים.

136. Welche Gedanken müssen wir in uns hervor-
rufen, um dem Trachten nach fremdem Besitze zu wider-
stehen?

Daß nicht Jedes Jedem taugt, daß die Vorsehung Jedem das Seinige zugebacht habe, daß Mancher glücklicher scheint, als er in der That ist, daß wer erst dem Begehren nachgiebt, nie zu begehren aufhört und darum nie glücklich sein kann; daß aber auch unser rechtmäßiger eigener Besitz uns von Gott nur geliehen sei.

„Mancher Reichtum ist sei-
nem Besitzer zu seinem Un-
glücke bewahrt.“ (Pred. 5, 12.)

יש עושר שמור לבעליו
לרעתו:

„Der Herr macht arm und
reich.“ (1 Sam. 2, 7.)

ה' מוריש ומעשיר וכו'

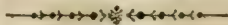
„Wer Geld liebt, wird des
Geldes nicht satt, und wer
das Gepränge liebt, hat keinen
Nutzen davon.“ (Pred. 5, 9.)

אוהב כסף לא ישבע
כסף מי אוהב בהמון לא
תבואה.

*) מרפא von רפה laß, nachgiebig, zufrieden sein, Gegenjaß des sich Creiserns. Obemo (Pred. 10, 4.) u. dgl.

„Was dir angehöret ist nicht dein; was nun erst dir nicht angehöret, wozu soll es dir?“ Wehe! ruft der Prophet (Habak. 2, 6), wer da anhäuft was ihm nicht angehöret. (Derech Erez Suta Cp. 2. *)

זאת שלך אינו שלך, את
שאינו שלך למח הוא לך
עליו הכתוב אומר הוי
המרבה לא לו.

Vierter Abschnitt.

Die Offenbarung

in ihrer weiteren Entwicklung,

oder

schriftliches und mündliches Gesetz.

כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, זה מקרא,
כי על כל מצוה פי ה' יחיה האדם, אלו הלכות ואגדות.
(Sifri עקב)

137. Wie werden denn die göttlichen Gebote überhaupt eingetheilt?

In Vernunftgesetze (מצות שבליית) d. h. in solche, welche schon der Vernunft einleuchten, und in Ge-

*) Auf dieser Stelle beruht wahrscheinlich jene Pithstelle (Pith des Wochensfestes 2. Tag): „O, des Lehmgewässenen! Was frommt es ihm, daß er trachtet und begehrt nach dem, so nicht das Seinige ist? Das was ihm gehört, ist nicht sein: ein Gut, das ihm nicht gehört wozu soll ihm dies? — Der Mensch mit seinem Verstande überlege dies weislich, und beharre fröhlich bei dem ihm zugefallenen Loos.“

Vorläufige (מצות פסיקוֹת) das sind solche, die unsere Vernunft überzeuget, die wir aber als Israeliten aus besonderem Gehorsam gegen Gott zu befolgen verpflichtet sind. *)

137. Wo sind denn aber die sämmtlichen Offenbarungslehren enthalten?

Theils im schriftlichen Gesetze (תּוֹרָה שֶׁבִּכְתָב) theils im mündlichen. (תּוֹרָה שֶׁבִּפִּי כָהֵן)

138. Woraus besteht das schriftliche Gesetz?

Aus den fünf Büchern Moses und im weiteren Sinne aus der heiligen Schrift, genannt מִקְרָא **) auch תּוֹרָה oder תּוֹרָה נְבִיאִים כְּתוּבִים d. i. Pentateuch (5 Bücher Moses) Propheten und die übrigen Schriften.

139. Wie benennt man die fünf Bücher Moses gewöhnlich?

כִּפּוּר בְּרָאשִׁית (enthaltend die Schöpfung und die Geschichte der Patriarchen.) כִּפּוּר שִׁמְעִית (den Auszug aus Egypten, Gesetzgebung, Bau der Stiftshütte.) כִּפּוּר וִיקְרָא (den Tempeldienst, Priester- und Reinigungsgelese.) כִּפּוּר בְּמִדְבָּר (Musterung und Wanderung durch die Wüste.) כִּפּוּר דְּבָרִים oder מִשְׁנֵה תּוֹרָה (die letzten Reden Moses und dessen Tod. ***)

140. Wie werden die Bücher der Propheten eingetheilt?

In die frühern, (נְבִיאִים רִאשׁוֹנִים) die späteren

*) Die ersten pflegt man auch תּוֹרָה oder מִצְוֹת zu nennen, die letzteren חֻקִּים auch מִשְׁפָּטִים; noch andere Namen hat der Psalmist (Ps. 119). S. d. v. Kimchi, (קד"ק), auch Luther in der Einleitung zu diesem Psalm.

**) S. מ"ו zu Jora Dea Cap. 215, 6.

***) Auch Genesis, Exodus, Leviticus, Numerus und Deuteronomium genannt.

(נביאים אחרונים) und die sogenannten zwölf kleinen Propheten (תרי עשר)

142. Welche sind die ersteren?

Josua (יהושוע), Richter (שופטים), die beiden Bücher Samuel (שמואל) und die beiden der Könige (מלכים) enthalten sämmtlich die Geschichte Israels vom Tode Moses bis zur Verwüstung des ersten Tempels durch Nebukadnezar.

143. Und die späteren?

Jesaias (ישעיה), Jeremias (ירמיה), Ezechiel (יהזקאל)

144. Und die zwölf kleinen Propheten?

Hosea (הושע), Joel (יואל), Amos (עמוס), Obadiah (עובדיה), Jona (יונה), Micha (מיכה), Nahum (נחום), Habakuk (חבקוק), Saphania (צפניה), Haggai (חגי), Secharia (זכריה), Maleachi (מלאכי).

145. Voraus bestehn die andren Schriften? (כתובים)

Aus den Büchern: Psalmen (תהלים), Sprüche (משלי), Job (איוב), Daniel (דניאל), Esra (עזרא), Nehemia (נחמיה), die Bücher der Kronik (דברי הימים), die fünf Megilloth (חמש מגילות), Hohes Lied (שיר השירים), Ruth (רות), Klagelieder (איכה), Prediger (קהלת) und Esther אסתר.

146. Welche Bücher gehören einer späteren Zeit an, werden auch (כתובים*) genannt, sind aber in die Zahl der heiligen Bücher nicht mit aufgenommen?

Die sogenannten apokryphischen**) Bücher des alten Testaments.

*) S. meine Apokr. Einl. S. 17 Note und ס' חסידים §. 11. Ende ראשית חכמה Porta §. 259, h.

**) Verborgene, unbekannte, zweifelhafte in Abticht ihrer Verfasser. Es sind die Maccabäer (2 Bücher), das Buch Sirach, Tobias, Judith, Susanna, Baruch, Bruchstücke zu Daniel (Gebet u. Gesang der drei Männer im Feuer).

147. Wie nennt man das mündliche Gesetz?

Man nennt es die Tradition oder die Ueberlieferung, auch den Talmud; oder die Mischna (משנה) nebst deren Auslegung Gemarah (גמרא*)

148. Wie war es mit der Ueberlieferung?

Diese mündlichen Lehren wurden von Moses an Josua, von diesem an die Ältesten seiner Zeit, von diesen wiederum an die Propheten, nach ihrer Reihenfolge, und von den Propheten an deren letzte, nämlich an die Männer der großen Versammlung (בני נביא יבשרה) übergeben. **)

149. Warum fand diese mündliche Ueberlieferung statt?

Um einen immer lebendigen Unterricht zu erhalten, welcher bedeutend vernachlässigt oder auch von Abschreiber vielfach entstellt werden wäre, hätte man sich auf den bloß niedergeschriebenen, todtten Buchstaben verlassen können.

150. Sollten nicht noch andere Gründe die mündliche Ueberlieferung veranlaßt haben?

Unter anderen mehreren dürfte vorzüglich der sein, daß unmöglich alle vorkommenden Fälle niedergeschrieben

osen u. Erzählung des Bel und Drachen zu Babel) das Elnid in Esther und das Gebet Manasse. Auch giebt es noch ein jüdisches Buch Baruch. S. meine Apokr. S. 1—6 u. Einl. S. 21—27. Ein drittes Buch der Maccabäer (arabisch) und die Bücher Esra, auch Psalm 151, welche letzteren Bücher ihre Richtigkeit, mit wenigen Ausnahmen, weniger nachweisen können.

*) Zur Mischna gehören noch die Bücher Siphri, Siphra, Mechilta Tosephta, Pesiktha u. Boraithot. Die Gemara zerfällt in die Jerusalemische und die Babylonische.

**) Die fernere Reihenfolge der Ueberlieferung siehe bei Maimonides Barr. zu הלכות תורה und Abarbenel treffliche Vorrede zu seinem מנחת חנוך (Comment. zu תורה פ' פ'')

werden können, man muß solche erst von der Zukunft erwarten und die Entscheidung den jedesmaligen Richtern, deren ächte Geseßkenntniß und Gottesfurcht vor-
ausgesetzt, überlassen.

151. In wie viele Abtheilungen zerfällt die Ueberlieferungslehre?

1. In wirklich empfangenen Auslegungen von Moses her, und die man auch wirklich im Geseße angedeutet nachweisen kann; gegen welche auch nie ein Widerspruch erhoben wurde.

Eben so wenig aber gegen die

2. רמזיה מסביר, wenn auch für diese sich keine Ausdeutung im schriftlichen Geseße vorfindet, und sie auch durch die sogenannten Geseßauslegungslehren *) nicht gefolgert werden können.

3. Gewisse, von den Weisen durch gewisse Auslegungsgrundsätze gefolgerte Geseße und Lehren. **)

4. גדרים oder Zäune um das Geseß, das sind gewisse Vorbeugungsmittel zur Erhaltung der ältern mosaischen Lehren. (Vergl. Aboth R. Nathan Cp. 2.)

5. Gewisse Einrichtungen und Sitten מנהגות, תקנות die das jedesmalige Zeitbedürfniß erfordert; wozu auch die späteren מנהגים zu rechnen sind.

152. Wenn die Richter befugt waren, solche Einrichtungen zu treffen, sollte es ihnen da nicht erlaubt gewesen sein, dem Judenthume überhaupt eine zeitgemäße Umgestaltung geben zu dürfen?

Nein; jene Einrichtungen betrafen nur theils einzelne Gegenstände, theils auch augenblicklich dringende Zeiterfordernisse, (רוראת שיער) die aber eben so gut und

*) מדות שהתורה נדרשת בהן.

**) G. j. B. Mischna Chagiga 1, 8.

öfter mehr eine Erschwerung als eine Erleichterung des Gesetzes waren*), theils waren Absicht und Lebenswandel des Volkslehrers unbezweifelt gottgefällige, das Zutrauen der ganzen Nation genießend**). —

153. Was steht denn aber solchen Veränderungen besonders im Wege, wenn auch deren Absicht keine so unredliche wäre?

Der sehr richtige Grundsatz unsrer Weisen: es können kein Gericht die Einrichtungen seines Vorgängers aufheben, wenn es ihm nicht an Weisheit und Zahl der Mitglieder überlegen ist. (Edioth S. 2, b).

154. Demnach würde aber die Funktion des Gesetzverwesers eine, unsern Ansichten nach, sehr beschränkte sein?

Allerdings, sie muß sich in den Gränzen des schriftlichen und überlieferten Gesetzes halten.***)

155. Können wir aus dem Gesetze selbst Andeutungen auf das Vorhandensein einer Ueberlieferung nachweisen?

Sehr viele Stellen setzen eine von Gott an Moses mündlich mitgetheilte Erklärung voraus^a).

156. Was hängt mit der Ueberlieferung noch genau zusammen?

Die Masora (מסורה) im engeren Sinne, oder das Vokal- und Tonzeichen-System u. dgl. die keine Erfindung der

*) S. Sanhedrin S. 46.

**) Vergl. z. B. Maccoth 24.

***) Und können demnach uns auch heute noch „die Rabbinen keinen Raben zum Genuß erlauben, und werden sie uns keine Taube verbieten.“ (Sanhed 99, b.)

a) „Darum weilte Moses bei Gott vierzig Tage und vierzig Nächte, er lernte da die Erklärungen und Auseinandersetzungen des

(späteren Zeit sind*), und das Targum**) als die älteste Uebersetzung der heiligen Schrift**).

157. Was überzeugt uns aber noch in späterer Zeit von der Aechtheit der Tradition?

Eine gründliche und natürliche Sprachforschung beweist, wie das überlieferte Wort wirklich im Geseze in einem Ausdrücke, Sprachgebrauche und dgl. liege. α)

Gesezes kommen; denn hätte er nur die Bundestafeln empfangen sollen, so würde dies in einer Stunde geschehen sein können und nicht vierzig Tage gedauert haben; wäre aber nicht gleich dem Geseze eine mündliche Erklärung beigegeben worden, zeitig wäre sie voll Dunkelheiten und Widersprüche. So heißt es z. B. das eine Mal sieben Tage, ein anderes Mal sechs Tage sollst du ungesäuerte Kuchenessen; das eine Mal: du sollst sieben Wochen das andre mal: funfzig Tage zählen; das eine Mal du sollst ein Ueberschreitungsopfer dem Ewigen von Klein- und Rindvieh darbringen, ein andres Mal heißt es, nur von den Lämmern, Schafen oder Ziegen, das eine Mal, alles Erstgeborene unter deinem Rind- und Kleinvieh, dem männlichen, sollst du heiligen; ein andres Mal nur das Erstgeborene unter dem Vieh soll man nicht heiligen. . . . So wären ferner dunkel geblieben, Beschneidung, Pfostenschrift u. dgl. u. dgl. Weil das Gesez aber sehr groß und ausgedehnt ist, so daß keine Schrift es enthalten kann, und wie denn auch der Psalmist gesungen: (Psalm 119—96) „An allem Endlichen bemerkte ich ein Aufhören, dein Gebot aber ist unendlich weit, darum ließ Gott im schriftlichen Geseze seine Vorschriften nur in kurzen Andeutungen aufzeichnen, die Erklärungen und Auseinandersetzungen ließ er im mündlichen Geseze sich fortpflanzen.“ (R. Moses Kozzi Borr. zum A"ND).

*) Megilla S. 3, a Buxtorf de punctorum vocalium et accentuum origine antiquitate et auctoritate Basel 1648.

**) S. Megilla a. a. D.

**) Vergl. auch mein *קדמת לישראל* Breslau 1825 S. 12.

α) S. Ralbag zum Pentateuch, Bessely, drittes Buch Moses,

158. Ist die Tradition aber nicht im Ganzen eine Erschwerung im Verhältniß zum schriftlichen Geseze?

Sie scheint dies nur zu sein; sie ist vielmehr in vielfacher Hinsicht eine große Erleichterung und ist durch sie der Mosesismus in allen Verhältnissen und Umständen Israels ausüblich. Die wenigen Sekten, die sich bloß an das schriftliche Gesez hielten, hatten in der That sich das Leben nur erschwert und sehr ungeschickte lächerliche Religionsysteme aufgestellt, fanden auch in der That nur wenig Theilnahme.

159. Aber wie konnte ich diese Traditionslehre mit dem Namen Offenbarung belegen?

Nicht nur unter den Männern der großen Versammlung gab es noch Propheten, sondern auch die noch spätere Entwicklung der mündlichen Lehre, namentlich durch die Tannaim, (תנאים) stand unter einer unverkennbaren, ihr ganzes Vorhaben durchdringenden Leitung des Geistes Gottes*).

160. Wer waren die Männer der großen Versammlung?

Es war eine Gesellschaft gelehrter und sehr gottes-

Salomon Pappenheims Schriften. Aben Esra war von der Richtigkeit der Tradition (S. dessen Vorwort zur Thora) so überzeugt, daß er selbst die Stützpunkte für dieselbe mit den Worten zurückzuweisen pflegte אין דברי חכמינו צריכים החזק „Die Worte unsrer Weisen bedürfen der Unterstützung nicht.“ —

*) Vergl. Chagiga 3, a הללו משמאין... הללו אוסדין... ת"ל כלם נתנו מרועה אחד.... כלן אל אחר אמרן — auch Kosri 3, 65 הנבואה התמידה עם אנשי בית שני... ר' ישמעל בן אלישע... שהיה ראוי למדרגה קרובה מהנבואה... עקיבא... שיהיה משתמש בעולם הרוחניים... S. mein 157 More Nebuchim 1, 59 —! —

fürchtiger Männer, aus 120 Personen bestehend, welche in der babylonischen Gefangenschaft, den berühmten Esra an der Spitze habend, Vieles, was in der Religion in Vergessenheit gekommen und vernachlässigt worden war, erneuerten und viele nützliche Einrichtungen ins Dasein riefen.

161. Ist es aber nicht Anmaßung und Irrthum, wenn bei den Rabbinen, sogar in der Mischna schon, dem mündlichen Geseze vor dem schriftlichen, den Rabbinen vor den Propheten Vorzüge eingeräumt werden?*)

Nein; denn das mündliche Gesez ist ja eben das schriftliche mit der Erklärung zugleich, enthält eben Worte des lebendigen Gottes. (Erubin S. 13, b.) es ist die ausgedehntere, mehr in unsre Lebensverhältnisse eingehende Offenbarung Gottes.

162. Warum wurde das mündliche Gesez später aufgeschrieben?

Weil die, durch Zerstreuung und vielfache Leiden der Nation entstandene Störung der Gesezpflege und des Studiums, theils schon vieles in Vergessenheit gebracht hatte, theils die größere Gefahr hierin noch bestand.

163. Wer schrieb diese Ueberlieferung auf?

Die Mischna sammelte R. Jehuda Hanassi oder Rabenu Hakadosch im Jahre 3980, (6 Bände); den jerusalemischen Talmud (4. Bände), R. Jochanan unge-

**) 3, B, an den Grundsätzen מדברי תורה חביבין דברי סופרים מדברי נביאים דברי זקנים מדברי נביאים. — Jerus. Berach. Cap. 1. Mischna Sanhed. 11, 3. Tana Elia Suta Cap. 2 Anf. Vergl. auch הכמה עריפה מנבואה Baba Bathra S. 11 u. 12. u. Asulai חסד לאברהם 2, 35.

fähr um dieselbe Zeit; den babylonischen (12 Bände) Ravinna und Rav Aschi etwa 300 Jahre später*).

163. Hat der Talmud außer seinem gesetzlichen Inhalte noch andern Werth?

Einen sehr großen, der sogar von vielen berühmten nichtisraelitischen Gelehrten erkannt und gewürdigt wurde**). Schon für das Studium der hebräischen Sprache***), so wie für das jüdische Alterthum überhaupt ist er von unaussprechlichem Nutzen.

„Der Talmud ist ein gelehrtes Werk, er enthält eine vielfache Gelehrsamkeit in allen Wissenschaften, er lehrt das ausführlichste und vollkommenste Civilrecht der Juden, so daß sie nach demselben auf die erwünschteste Weise glücklich leben können. Er ist der lichtvollste Kommentar des schriftlichen Gesetzes, so wie dessen Ergänzungsmittel und Stütze. Er enthält viele juristische, medizinische, physische, ethische, politische, astronomische und andre vortreffliche Dokumente von Wissenschaften, welche die Geschichte seiner Zeit und Nation wunderbar empfehlen, er enthält lichtvolle Sprüche, ausgezeichnete Sentenzen, scharfsinnige, geschmack-

*) Vergl. Zunz, Gottesdienstliche Vortr. S. 45 — 57.

**) Vergl. mein *עדות לזמנא* „Ein Wort zu seiner Zeit“ oder über die Auctorität der rabbinischen Schriften. Mehrere der dortigen Zeugnisse für den Werth des Talmuds, enthalten die im ersten Jahrgange meiner Erb. mehreren Reden angehängten Kollektionen.

***) S. meine Erb. Jahrg. 2. S. 115 — 119 und die den dortigen Reden einverleibten und angehängten Auslegungen biblischer und talmudischer Stellen.

und sinnvolle Gedanken, die den Leser nicht nur besser, sondern auch weiser und gelehrter machen, und die, wie blizende Juvelen, die hebräische Sprache nicht weniger zieren, als jene griechischen und römischen Floskeln die Sprachen dieser Völker schmücken u. s. w.*).

165. Wie theilt man überhaupt den Inhalt des Talmuds ein?

In zwei Hauptbestandtheile, in Halacha (הלכה) und Agada (אגדה).

166. Was versteht man unter diesen Ausdrücken?

Unter Halacha das Gesetzliche oder das, was auf das Verständniß der Gesetze und deren Ausübung Bezug hat;**) unter Agada (Erzählung) wird aller übrige Gehalt des Talmuds verstanden.

167. Welches sind die Schriften, in welchen das Halachische und zwar schon in feststehenden Regeln enthalten ist, oder die Gesetzbücher des Judenthums?

Zunächst משנה תורה oder יר החזקה des Maimonides, und spätere Bearbeitungen des Gegenstandes in den vier סוּרִים***), des R. Jacob, und den vier Bünden des Schulehan Aruch (שלחן ערוך) von R. Joseph Caro^a).

168. Ist nicht die Agada auch besonders gesammelt worden?

*) Buxtorf in s. Abbreviaturen und in der Deduktion zu seinem großen Chaldäisch talmudischen Wörterbuche. S. mein Wort zu seiner Zeit S. 29, 31.

**) S. Bessely יין לבנון S. 37, b.

***) S. ארח חיים, יורה דעה, אבן העזר, חושן משפט S. über die Namen בית יוסף und שלחן ערוך das Buch מגיד מישרים zu ויקהל und צו (Edit. Amst. S. 34, a und 40 a.

^a) Zu welchem uns die Notizen (הבהרות) des H. Moses Isserlin

Allerdings und zwar in den Büchern עין יעקב und בית יעקב von R. Jacob b. S. Chabib; auch sammelte die Agada des jerusalemischen Talmuds R. Samuel Aschkenasi, und commentirte auch dieselbe in dem Buche (יפה מראה)

169. Wie ist es denn aber mit jenen Agadas, die oft so sehr fabelhaft und lächerlich klingen?

Diese sind nur wie Hüllen zu betrachten, unter denen die alten die wichtigsten Wahrheiten verbergen, und heißt es hier mit jenen Rabbi, „Siehe nicht auf den Krug, sondern auf das was darin ist.“ (Spr. d. W. 4, 27.)

170. Welches sind die wichtigsten Ausleger der heiligen Schrift?

Raschi. (ר' שלמה יצחק) Aben Esra (ר' אברהם (רר"ק) Kimchi (רמב"ן) Nachmonides (בן עזרא) und Abarbenel (ר' יצחק אברבנאל).

171. Und die des mündlichen Gesetzes?

(872) wichtig sind. S. dessen Schreiben an R. Joseph Caro, aus welchem auch der Wink hervorgeht, daß es mit den an einem Orte üblichen Gebräuchen (מנהגים) nicht so leicht zu nehmen sei, und nicht Jeder bei noch so redlicher Absicht das Recht habe solche abzuschaffen. —

*) Auch haben die alten Schriften Siphri, Siphra, Mechilta u. s. w., wie die kleinen talmudischen Traktate, Aboth R. Nathan, Kalla, u. s. w. viel Agada; und ist die Agada der erstgedachten Bücher eine besonders beachtenswerthe. — Lauter Agada enthalten die Midraschim, z. B. Rabba, Tanchuma u. a. m. Auch sind Philo und Josephus nicht selten entweder im Talmud benutzte Agadaquellen, oder beide theilen aus einer uns nicht bekannten Quelle mit. Vergl. R. Asaria אבירי בינה über Josephus und Philo.

**) So auch Selden (de Succes. im Vorwort): „Es ist sel-

Zur Mischna, Maimonides, Barthenora, u. s. w. — und zum Talmud Raschi, die Thosaphoth, Alphasi (ר"י) u. s. w.; — zur Agada ist der wichtigste Ausleger (מדרש*) Ausleger des Maimonides und der טורים ist R. Joseph Caro, die letztern erklärt auch R. Joel (ב"ח).**)

172. Wie nennt man die Werke, worin zum Theil frühere besonders aber später vorgekommene Rechtsfälle und religiöse Anfragen in Sachen des Ritus behandelt werden?

Fragen und Antworten (שאלות ותשובות), in deren großer Anzahl es sehr gelehrte und für wissenschaftliche Benutzung überhaupt bedeutend wichtige Arbeiten giebt.

173. Welches sind wohl die Schriften in welchen die höhere oder geheime Auslegung***) der heiligen Schriften enthalten ist?

nem Zweifel unterworfen, daß auch unter den talmudischen Fabeln, wie bei den alten Griechen und Aegyptern, für die Klasse der Gottesgelehrten gewisse Geheimnisse verborgen waren.“ S. meine Erb. Jahrg. 1. S. 126. Jahrg. 2. Borr. S. 19; das. Rede 10 S. 164 Note. Sohar פנחס S. 216 a (in ר"מ unten) אמונת כרם חמד Cap. 6. הברית ס' Theil 2. Abschn. 14 Schluß. כל כיה שאמרו Cap. 34 Anf. כנורת המאור. מכתב א' Heft 2. ז"ל במדרשות ובהגדות וכו' S. ein merkwürdiges Beispiel von Agadaauslegung in R. Jizchack Jisraeli יסוד עולם S. 58 a. — Vergl. auch die herrliche Bemerkung des berühmten ראב"ן in השכל כיאמר (Mödelh. Ausgabe) S. 15, b. — האגדות . . . הם בתכלית החכמה והשלימות וכו'.

*) Auch die Midraschim namentlich Tanchuma oder Talamdenu enthalten Erklärungen talmudischer Stellen.

**) Erklärer des Auszuges des ערוך ערוך sind שפתי טורי זהב סמ"ע, מגן אברהם, כהן.

***) Diese Frage gehört in vorl. Abschnitt als in demselben von der Tradition (קבלה) die Rede ist, welcher Ausdruck aber im

Die deutlichsten Spuren solcher Geheimlehre finden sich schon in Talmud und Midraschim; indeß sind die besondern Schriften derselben*) das Buch Jezira, Bahir u. dgl. besonders das Buch Sohar; welche Wissenschaft jedoch immer nur die Beschäftigung besonders ausgezeichneten Männer war.**)

engern Sinne bekanntlich die Geheimwissenschaft bezeichnet.

*) Ich rede hier von dieser Wissenschaft bloß als wahrhafter Theologie und sehr wichtiger Quelle für Bibelauslegung und hebr. Sprachkunde; keinesweges aber von der praktischen Kabbala. Das Buch Sohar ist für die Bibeleregese von unendlicher Wichtigkeit. S. z. B. über Synonyma als: **זבן** und **עפר** Sohar **וישקה** S. 170 a; über **הרר** und **ארה** Sohar **ארה** S. 31; über **הבם** und **נבון** Sohar **ויקהל** S. 251; **מתנים** und **הללים** Sohar **בלק** S. 198; über **הכרה** und **תארה** Sohar **ואתהתן** S. 261 u. dgl.

) Sie scheint, wie ich auch bereits in der Einleitung S. 4 bemerkte, die Lieblingswissenschaft der Essäer oder **הסידים **הראשונים** gewesen zu sein. Diese **הסידים**, deren schon in der Mischna häufig Erwähnung geschieht, kommen namentlich in Sohar häufig unter dem Namen **קדשאי** z. B. Borr. des Sohar S. 10; Sohar **אמר** S. 97; **בלק** S. 187 u. dgl. vor. Es waren diese die Vorbilder der Sohariten selbst und scheinen identisch mit den Essäern des Philo u. Josephus. Bekannt z. B. ist aus dem Talmud die besondere Aufmerksamkeit der **הסידים** auf die Gebete **ק"י** u. **ע"י** sie sehr andächtig in der rechten Zeit zu verrichten. (Vergl. auch Sohar **לך לך** S. 91, b. Sohar Chadash S. 60. a.) Dasselbe berichten aber Philo und Josephus von den Essäern. Ein Ähnliches ist mit den feurigen Bewegungen beim Gebete (S. mein **ערכה** S. 77 — 84) was auch der Essäer Sitte war; desgleichen die hohe Verehrung des Sabbath's, namentlich durch leibliches Vergnügen; der im Sohar fast an unzähligen Stellen angepriesene Nachtgottesdienst (die bekannte essäische Nachtfeier *παρυξία*); die allegorischen Auslegungen der Soha-

174. Sollte es denn aber im göttlichen Worte solche Geheimnisse geben?

ritten (die Philo oft ungeschickt nachahmt) mit den essäischen; die Weissagungen der Sohariten (deren Grundsatz (הכידות) (כביאה לידי רוח הקדש) mit den ähnlichen Berichten über die Essäer; deren Reinlichkeit mit dem chasidischen Grundsatz (נקיות כביאה וכו') das Fasten beider Klassen; die Ansichten über die Geheimnisse des Tisches und der Mahlzeiten; das Zusammenkommen der Sohariten in der Idra (Saal) mit dem Saale (סעודות) der Essäer; die Abgeschiedenheit von den Frauen; die häufig erwähnten alten Schriften der Essäer mit den in Sohar fortwährend zitierten ספרי קדמאי (S. über die lehtern, Jung Schriften: Etwas über rabbinische Literatur, Berlin 1818 S. 16. — Vergl. aber damit noch Tikunim Cap. 70 S. 134, Sohar Chadasch בלק S. 43 a. Supplement 9 zu Sohar Theil 2 u. dgl. — Lehren des Sohars werden demnach zum Theil älter, zum Theil auch jünger sein als R. Simeon b. Joehai. Seine Schüler und Nachfolger schrieben auf, was er mündlich vorgetragen (ר' הריב"א שכתב סוהר האוניו S. 287, b.) Einer der Ältern Sohariten war der berühmte סבא הכנורא ר' er lebte während des zweiten Tempels (Sohar כושכ"ב S. 124. a.) — R. Simeon b. Joehai war der größte und gottbegünstigste Wundermann seiner Zeit (Jerus. שביעית Cap. 9 mit Midrasch Beresch. Rabba Cap. 79. Midrasch Koheleth zu Pred. 10, 8. Midrasch Esther Cap. 2. Wajikra Rabba Cap. 34 (Mitte) Meila S. 17. S. auch Jerus. Berachot Cap. 9. רשב"י אמר בקעה בקעה וכו'; dasselbe Beresch. Rabba Cap. 35, Schemoth Rabba Cap. 52) und so war er denn wohl auch das Oberhaupt des Essäer-Ordens. Als ausgezeichneten Talmudisten hingen ihm aber auch die Pharisäer an, seine Belehrung aufsuchend. (S. die merkwürdige Stelle Sohar תצוה S. 187 a: הריב"א) (כאמון פרושים דהו אולי אבתריה) Wer konnte auch besser als er in seiner vieljährigen Einsamkeit jenen hohen Untersuchungen leben und der höhern Erleuchtung, die dazu nöthig ist, fähig werden, (Sabbath S. 33 mit Sohar Borr. S. 11, a. Sohar Chadasch כי תבא (Auf.) — ! — und den Grund zu

Allerdings, und nicht das scheinbar Geringsie darin ist bedeutungslos.*)

„Das Geheimniß Gottes wird seinen Verehrern kund.“

(Ps. 25, 14.)

„Öffne mir die Augen, daß ich die Verbergungen deiner Lehre schaue.“ (Ps. 119, 18.)

(Bergl. Maim Sanhed. 10, 4 zum 10ten Glaubensartikel גן בעור 1, 7, 12, 10, 1.)

סוד ה' ליראיו.

גל עיני ואביטה נפלאות

מתורתך.

175. Wir hätten also mit der Ueberlieferungslehre zwei Gesetze?

Nein; das mündliche Gesetz erklärt das schriftliche; es wird auch oft jenes von diesem beleuchtet, und beide bilden ein Gesetz*).

dem größten Theile des Buches Sohar legen? Daß man aber jene Einsamkeit nicht benutzte, um ihm das Buch Sohar unterzuschleiben, dafür sprechen sehr viele Gründe; und verdient wahrlich jene bekannte Verdächtigung im Tuchasin in Bezug auf den Verfasser des Sohars eben so wenig, wie alle andere Gegnerschaft der Gelehrten gegen die Kabbala, eine Widerlegung. Ein einziges Werk schon wie R. Joseph Irgas שומר אמונים schlägt alle die faden Einwürfe zu Boden. —

*) S. Sifri zu 5 Mos. zu 32, 47. כי לא דבר רק וכו' u. meine Erb. Jahrg. 2, Rede 11 und 22.

**) Sohar וארחן S. 268, a. תורה שבכתב לא אשתמודעה אלא אלא מנו תורה שבע"פ, ותורה שבע"פ לא אשתמודעה אלא מנו תורה שבכתב, ודא כלל הצריך לפרט ופרט הצריך לכלל. Zu S. 13 Note in vorl. Religionsbuche muß ich hier an die scharfsinnige Lösung jener Aufgabe im מאמר השכל des berühmten ר' ראב"ן nach erinnern.

Fünfter Abschnitt.

Die Glaubensartikel.

האמינו בה' אלהיכם ותאמינו
2 Chron. 20, 20. האמינו בנביאי והצליחו

176. Wer spricht zuerst von Glaubensartikeln des Judenthums?

Der berühmte Weise und Gesetzlehrer R. Moses ben Maimon oder Maimonides *).

177. Was spricht gegen die Annahme von Glaubensartikeln im Judenthume?

Der richtige Grundsatz, daß alles Glaubensartikel

*) Erkl. zu Mischna Sanhed. 10, 1. Daß übrigens schon R. Saadiah ein Buch über Glaubensartikel verfaßt haben soll, habe ich (Einf. S. 5. Note a) bereits angegeben. — Zwar scheint — man denke an die Tendenz seines More Nebuchim — Maimonides zur Aufstellung jener Glaubensartikel rein durch das Bedürfniß seines ungläubigen Zeitalters bewogen worden zu sein. Je mehr aber auch in unsrer Zeit eine sogenannte Aufklärung ihre Herrschaft ausübt, desto weniger dürften jene Glaubensartikel auch in unsrem Zeitalter entbehrlich sein. — Vergl. auch Maim. הלכות יסודי in יד הדוקה תורה Cap. 1; — aber auch schon R. Saadiah in אמנות ודעות. —

und alles unentbehrliche Wahrheit ist, was die heilige Schrift lehrt; und so wie wir nicht in den Geboten Gesetzes mehr oder minder wesentliche unterscheiden dürfen und können, so auch in den Wahrheiten, die die Schrift uns mittheilt, daß wir daran glauben sollen.

178. Was spricht aber für die Annahme von Glaubensartikeln?

Mehreres; als die Gewißheit, daß auch bei gleichwichtigen Bestandtheilen eines Gegenstandes doch immer einige mehr als andre das Wesentliche desselben ausmachen; das Vorhandensein von Elementen in allen Wissenschaften; das Erforderniß in mindergläubigen Zeitaltern, das zu glaubende möglichst zu vereinfachen; daß ein Mann wie Maimonides sie dem Judenthume aufstellte; daß sogar das Gebetbuch sie längst aufgenommen — und daß selbst die Gegner derselben nicht umhin konnten, wenn auch weniger, doch immer welche aufzustellen und selbst den übrigen des Maimonides noch eine gewisse Fundamentalkraft zuzugestehen *). —

*) Und daß ein Abarbenel in 7228 287¹⁾ die Glaubensartikel des Maimonides gegen Albo und Etschai in Schutz nimmt. Es scheint mir daher anmaßlich wenn Religionsbücher sie nicht aufnehmen. Warum hier gerade einen Maimonides zurückschicken? Warum hier gerade es mit einem Kabbalisten halten? Ich würde dies Inkonsequenz genannt haben, zeigte sich die Konsequenz nicht eben darin, daß unsern Religionslehrern dreizehn Glaubensartikel zu viel sind. — Die gedachten ältern Gegner jener Glaubensartikel erkannten doch auch die nicht als Grundartikel angenommenen, wenigstens als Wurzeln oder wichtigere Glaubenswahrheiten an; während unsre Religionslehrer sie nur oft und schlau genug fast ganz mit Stillschweigen übergehen. S. im vorl. Buche die nachschriftliche Note der hier behandelten Glaubensartikel.

¹⁾ Erschlen Const. 1505. Ven. 1544. Sabjon. 1557. Cremona

179. Ist denn nicht aber der Glaube im Judenthume eine bloße Nebensache, und die Hauptsache vielmehr Erkenntniß?

Der Glaube spielt nur insofern eine Nebenrolle als die Religion des Judenthums mehr in der Ausübung, im Leben besteht, und eine müßige Gläubigkeit keinen Israeliten bildet; der Glaube aber geht vor, und Erkenntniß pflegt erst eine späte Folge desselben zu sein. —

„Lehre mich Bestand und Erkenntniß; denn geglaubt habe ich an deine Gebote.“

(Ps. 119, 66.)

טוב טעם ורעת למדני

כי במצותיך האמנתי:

„Habakuk stellte das ganze Gesetz auf eine Pflicht: der Gerechte lebet seines Glaubens.“

Maccoth S. 23. **) Habakuk

2, 4.

בא חבקוק והעמיד על

אחרת, שנאמר וצדיק

באמונתו יחיה.

180. Wie viele Glaubensartikel stellte Maimonides auf?

Dreizehn: (שלש עשרה עקרין).

181. Wie lauten diese?

1. Ich glaube mit aufrichtiger Treue, daß Gott der Schöpfer und Erhalter aller Dinge ist.

א' אני מאמין באמונת שלימה שהבור' יתברך שמו הוא בורא ומנהיג לכל הברואים והוא לבור' עשה ועושה ויעשה לכל המעשים.

1557. Altona 1776. S. Wolff. bibl. Vol 4 pag. 877. Da der Verf. dieses Buchs in seinem ישיבות בש"ה gedenkt so muß es schon vor 1498 verfaßt gewesen sein. — Eine kurze Beurtheilung des Buches giebt meine Abhandlung: „Abarbanel und seine Schriften,“ (Mserpt.)

*) S. die Erkl. in meinen Erb. Jahrg. 2. Rede 17. S. 281 Note 3 und mein לישראל S. 13. Note 1.

2. Ich glaube mit aufrichtiger Treue, daß er einzig und seine Einzigkeit eine ganz unvergleichliche ist, und daß er allein unser Gott, war, ist und sein wird.

3. Ich glaube mit aufrichtiger Treue, daß er kein Körper ist, nichts Körperliches ihm zukomme, und daß ihm nichts zu vergleichen ist.

4. Ich glaube mit aufrichtiger Treue, daß er der erste und letzte ist.

5. Ich glaube mit aufrichtiger Treue, daß ihm allein und keinem Wesen außer ihm Anbetung gebührt.

6. Ich glaube mit aufrichtiger Treue, daß alle Worte der Propheten wahr sind.

7. Ich glaube mit aufrichtiger Treue, daß die Weissagung Moses unsres seel. Lehrers eine besonders wahre gewesen, und daß er der Vater der vor und nach ihm gewesenen Propheten war.

8. Ich glaube mit aufrichtiger Treue, daß das ganze Gesetz wie es jetzt in unseren Händen ist, dem Moses unserm seel. Lehrer mitgetheilt wurde.

9. Ich glaube mit aufrichtiger Treue, daß dieses Gesetz nie vertauscht und nie von Gott ein anderes Gesetz gegeben werden wird.

ב' אמב"ש שהבו' ית"ש
הוא יחיד ואין יחידות
כמורדו בשום פנים
והוא לבדו אלהינו
היה הוה ויהיה .

ג' אמב"ש שהבו' ית"ש
אינו גוף, ולא ישיגורו
משיגי גוה, ואין לו שום
דמיון כלל .

ד' אמב"ש שהבו' ית"ש
הוא ראשון ודוה
אחרון .

ה' אמב"ש שהבו' ית"ש
לולברו ראוי להתפלל
ואין ראוי להתפלל
לזולתו .

ו' אמב"ש שכל דברי
נביאים אמת .

ז' אמב"ש שנבואת משה
רבינו עליו השלום
היתה אמתית, ושהוא
היה אב לנביאים
לקודמים לפניו
ולבאים אחריו .

ח' אמב"ש שכל התורה
המצויה עתה בירינו
היא הנתונה למשה
רבינו ע"ה .

ט' אמב"ש שזאת התורה
לא תהא מחלפת ולא
תהא תורה אחרת
מאת הכורא ית"ש .

10. Ich glaube mit aufrichtiger Treue, daß Gott alle Handlungen der Menschen und alle ihre Gedanken kennt.

11. Ich glaube mit aufrichtiger Treue, daß Gott wohlthut denen die seine Gebote halten, und bestraft die, welche sie übertreten.

12. Ich glaube mit aufrichtiger Treue, daß der Maschiach kommen wird, und obwohl er sich noch säumt, hoffe ich dennoch täglich daß er kommen werde.

13. Ich glaube mit aufrichtiger Treue, daß ein Wiederaufleben der Todten sein werde, wenn die Zeit des Willens Gottes dazu da sein werde,

י' אמב"ש שהבו' ית"ש יודע כל מעשה בני אדם וכל מחשבותם שנאמר היוצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם.

יא' אמב"ש שהבו' ית"ש גומר טוב ל' שומרי מצותיו ומעניש לעוברי מצותיו.

יב' אמב"ש בביאת המשיח ואף ע"פ שיתמהמה עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא.

יג' אמב"ש שיהיה תחית המתים בעת שתעלה רצון מאת הבוראית"ש ויתעלה זכרו לעד לנצח נצחים.

182. Wo lehrt das die Schrift, daß Gott Schöpfer des Weltalls ist?

Die heilige Schrift beginnt mit der Schöpfungsgeschichte:

„Am Anfange erschuf Gott Himmel und Erde. 1c.

„Ich, der Herr schuf alles, spannte den Himmel allein aus und dehnte die Erde aus, aus mir allein.“ (Jes. 44, 24.)

בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ וכו'

אנכי ה' עושה כל נטה שמים לברי רקע הארץ מאתי.

„Siehe da, er ist der Bildner der
Berge und Scherfer der Bunde
... schuf das Meerenteth und die
Dunkelheit u.“ (Amos 4, 13.,
(Man sehe besonders Hiob 12
7 — 10.)

כִּי הִנֵּה יוֹצֵר הָרִים וּבוֹרֵא
רוּחַ עוֹשֶׂה שַׁחַר עֵיפָה...

183. Woraus und wodurch schuf Gott die Welt?
Aus nichts und durch seinen bloßen Willen schuf
er Alles; „er sprach und es ward, er befahl und es stand
da.“ (Ps. 33. 9).

184. Lehrt nicht schon die Vernunft das Vorhan-
densein eines Schöpfers?

Allerdings; denn eine Sache kann sich nicht selbst
schaffen*) und einen Gegenstand wie das Weltall, kann
nur ein allmächtiges und allweises Wesen ins Dasein
gerufen haben.

185. In welcher Hinsicht ist unser Glaubensartikel
noch wichtig?

In Hinsicht der Wunder, von welchen die Schrift
erzählt und uns in Bezug auf dieselben an Gott zu glau-
ben verpflichtet.

186. Wo verpflichtet sie uns hierzu?

In jener Stelle:

„Wie lange wird mich dieses
Volk erzürnen und nicht an mich
glauben, bei allen den Wunder-
zeichen, die ich in seiner Mitte
gethan habe.“

עַר אֲנִי יִנְאַצְנִי הָעָם הַזֶּה
וְעַד אֲנִי לֹא יֵאֱמִינוּ בִּי בְכָל
הָאוֹתוֹת אֲשֶׁר עָשִׂיתִי
בְּקִרְבִּי.

(4 Mos. 14, 11.)

*) S. חובות הלבבות Porta יחוד Cap. 5.

**) Allerdings können, wie Mendelssohn lehrt, die Wunder nicht
für ewige Wahrheiten beweisen; indeß muß nicht nur in den
Wundern, welche beweisen, sondern auch in den Wahr-
heiten, für welche sie beweisen sollen, mancher Unterschied
gemacht — überhaupt aber bemerkt werden, daß ja nicht die
Wunder allein, sondern in Verbindung mit jenem berühm-

187. Aber in wie fern ist die Schöpfung für die Anerkennung jener Wunder wichtig?

Als weil diese, als bloß kleine Abbilder der Schöpfung um so mehr Glaubwürdigkeit verdienen. Eine Allmacht, die den Riesenbau der Schöpfung herstellen konnte, konnte wohl um so mehr jene Wunder thun, von welchen die Schrift uns berichtet.

„Herr und Gott, siehe, du hast den Himmel und die Erde mit deiner großen Kraft ... gemacht, die kann gar nichts zu wunderbar sein du thatst Zeichen und Wunder im Lande Aegypten.“

(Jerem. 32, 18—21.)**)

אתה עשית את השמים
ואת הארץ בכחך הגדול...
אשר שמרת אורות
ומופתים בארץ מצרים וכו'.

188. Kannst du mir auch über die im ersten Glaubensartikel gedachte Welterhaltung Gottes eine Bibelstelle anführen?

„Alle hoffen auf dich, daß du ihnen ihre Nahrung beschereest zu seiner Zeit. Du giebst ihnen sie sammeln, du öffnest deine Hand und sie werden des Guten satt.“

(Ps. 104, 27, 28.)

„Und du ernährest alles.“

(Nehemia 9, 6.)

„Deine Aufmerksamkeit bewahret meinen Geist.“

(Hiob 10, 11.)

כלם אלך ישברון לתת
אכלם בעתו. תתן להם
ילקוטון תפתח ירך ישבעון
טוב:

ואתה מחיה את כלם.

ופקדתך שמרה רוחי:

ten Kreditiv der Geseßgebung als Beweise für das Göttliche aufgeführt werden! Mehreres in meinem, am Sabb. ע"ה 5593 gehaltenen Vortrage: „Die unendliche Wunderkraft Gottes.“

*) In Bezug auf diesen Vers sind in unsern Midraschaussagen, Bamidbar Rabba Cap. 7, S. 168 a drei Fehler zu verbessern: Es muß בי für לי, האורות für נפלאות und עשיתי für יצרה heißen. (Obwohl bei Kennicott mehrere Handschriften לי haben, so auch die Augdorf. Concordanz.) Es schwebte 2. Mos. 3, 20 vor. —

Daß Gott noch immer alles schafft und wirkt, und in seiner Thatkraft nimmer ermüdet.

ה' בורא קצות הארץ לא
ייעף ולא ייגע אין חקר
לתבונתו .

ה' תשפות שלום לנו כי
גם כל מעשינו פעלת לנו.

Er ist nicht nur kein aus Theilen zusammengesetztes, sondern auch an sich einziges, unvergleichliches Wesen. *)
 „Höre Israel, der Ewige, unser שמע ישראל יהוה אחד
 Gott, ist ein einziger.“ יהוה אחד.
 (5 Mos. 6, 4.)

Daß Gottes Einzigkeit zugleich eine ewige, unendliche sei, während unter den Menschen Einzelwesen aufhören und außsterben.**)

Daß Gott kein körperliches Wesen sei und darum keine körperliche Gebrechen kenne.***)

*) Dies tritt deutlicher im *יגל*, in dem Verse *אין אדם נאמר* hervor, während ein menschliches lediges Individuum für die Körperwelt hinieden aufhört, kennt Gottes Einzigkeit kein solches Aufhören; sie ist zugleich unendlich. —

7.

193. Aber die heilige Schrift gebraucht doch von Gott körperliche Ausdrücke und Redensarten?

Das sind bloß die bildlichen Benennungen gewisser Eigenschaften und Wirkungen Gottes; und lehren schon unsre Weisen davon:

„Das Gesetz bedient sich hier nur der menschlichen Sprache.“

(Sanh. 90, b.)

„Groß ist die Befugniß der Propheten, sie konnten das Gebilde dem Bildner vergleichen.“

(Ber. Rab. 27. Anf. Bamid.

Rab. 19. S. auch Mechilla.

zu 2 Mos. 19, 18.)*

149. Was besagt der Schluß: und ihm sei nichts zu vergleichen?

Daß er selbst unter den unkörperlichen Wesen, den Engeln und Seelen nicht seines Gleichen habe.

„Wer in den Wolken gleicht dem Herrn, ähnelt ihm unter den Gewaltigen?“

(Ps. 89, 7.)

„Wem wollt ihr Gott vergleichen, welches Bild ihm an die Seite setzen?“

(Jes. 40, 18.)

דברה תורה כלשון בני אדם.

גרול כחן של נביאים שמרמים צורה ליוצרה.

כי מי בשחק יערוך לה ירמה לה בבני אלים.

ואל מי תרמיון אל ומה דמות תערכון לו.

Gott sei nicht nur kein Körper, sondern habe nicht einmal was Aehnliches vom Körper? Allein הגוף mit dem Artikel scheint einen groben thierischen, גוף aber, jeden, noch so feinen Körper zu bezeichnen; und demnach wäre die Stellung recht: Gott habe nichts ähnliches mit einem gewöhnlichen thierischen Körper, ja, er sei überhaupt gar kein Körper. — —

*) S. More Nebachim, Th. 1, Kap. 46. Schon die Targumim aber gaben gewöhnlich solche Ausdrücke nicht buchstäblich, sondern, der Majestät Gottes angemessen, auslegend wieder. Maimonides erkennt auch das Targum als die wichtigste Basis der Bibelauslegung. Vergl. More 1, 27. 3, 33. — Dies thaten aber auch längst die Kabbalisten; vergl. die feierliche Bevormundung der großen Idra (Sohar נצח, S. 127, b.

195. Wenn Gott kein Körper ist, wie konnte er sich den Propheten zeigen?

Er zeigte sich nicht ihrem fleischlichen Auge, sondern der geistigen und wahren Sehkraft, welche auch das Unsichtbare wahrnimmt, und auch das nur in Bildern und nicht dem wahren Wesen nach. *)

שַׁעֲרֵי אֹרֶחַ Borr. Recanati zu 1 Mos. 19, 22. R. Jehuda Chajat und מִעֲרַבֶת אֱלֹקִים, S. 34; vergl. auch חֲנוּךְ Borr.

*) Aber was wird זֶלֶם אֱלֹקִים bedeuten? Bessely zum Buch der Weisheit 2, 23, hat als Sprachkennner gar keinen solchen Unsinn geschrieben, wie es scheinen dürfte, wenn man damit die philosophisch klingende Auslegung des More (1, 1.), welche Bessely selbst (יין לְבָנוֹן zu Eyr. der Väter 3, 18,) früher nachschrieb, vergleicht. — Man vergleiche nur Stellen wie 5. Mos. 21, 23., Vajikra Rabba Cap. 31. (Hillel's Leibespflge), Sohar הוֹלָדוֹת S. 140 (unten) —! — כִּמְאֵר in ראב"ן zu 1 Mos. 1, 26. בְּהִי 90, a. S. auch נִשְׁמַת הַיִּים 1, 1. Asulai חֲסֵד לְאַבְרָהָם 4, 11. — Gott ist freilich kein Körper, aber er nimmt, wenn er dem Menschen erscheint, eine — als die vollkommenste der Gestalten — menschliche Gestalt an. Man vergleiche den kabbalistischen קְדוּשָׁת אָדָם. — „Aber wie kann bei einem Geiste von Form und Gestalt die Rede sein?“ Alberne Frage! Wir wissen ja nicht was ein Geist ist, um so mit Gewisheit sagen zu können, was er sein und vorstellen könne, und was nicht. — Begnügen wir uns vorläufig mit Stellen wie Ezech. 1, 26. Dan. 8, 16. So widerspricht dem maimonidischen Grundsatz über תְּבַנִּית (More 1, 3.) das talmudische זֶלֶם רַבּוֹת תְּבַנִּית Ketuboth 8, a.; gerade תְּבַנִּית bezieht unter diesen Synonymen sich auf Gott. — Auch der Grundsatz לִשְׁוֹן הָרָחָק לְהוֹדוֹ וְכוּ' hilft da nicht aus, wo der Talmud sich des reinen Hebräischen bedient. — Längst nachdem diese Schwierigkeit mir aufgefallen war, bemerkte ich, daß auch R. Saul in seinen Anfragen an Abarbenel, (Frage 2) sie ihm zur Beantwortung vorlegt. Diese Beantwortung aber ist eben so gewagt, wie der Grundsatz im More selbst. — Es ist als

196. Wie ist dieser Widerspruch zu verstehen: es heißt das eine Mal **כל ראייתם** (5. Mos. 4, 15) ein andres Mal hingegen **יביט** (4. Mos. 12, 8)?

Das Volk konnte durch Anschauungen zu einem Irrthume verleitet werden; dem Moses konnten sie nicht schaden, er würde nie das Bild mit dem wahren Wesen vertauscht haben, da ihm die Unsichtbarkeit desselben einleuchtend gemacht wurde. Auch hatte bei Sinai eine großartige, noch nie so dagewesene Erscheinung Gottes stattgefunden (5. Mos. 5, 19—23). Das Erscheinen in Bildern ist ein weit unbedeutenderes. —

197. Was lehrt der vierte Glaubensartikel?

Daß Gott der erste und letzte, daß er ohne Anfang und ohne Ende sei; denn es heißt:

„Also spricht der König Israels und sein Erlöser, der Herr Zebaoth: Ich bin der erste und der letzte.“ (Jes. 44, 6.)

כה אמר ה' מלך ישראל וגואלו ה' צבאות אני ראשון ואני אחרון.

„Du Herr, unser Vater, unser Erlöser; von Ewigkeit ist dein Name.“ (Jes. 63, 16.)

אתה ה' אבינו גואלנו מעולם שמך.

„Du bleibst immer derselbe und deine Jahre vergehen nicht.“ (Ps. 102, 28.)

ואתה הוּא ושנותיך לא יתמו.

Regel anzunehmen, daß nur Talmud, Midrasch und Sohar — nur müssen sie verstanden werden — natürliche und richtige Auslegung der heiligen Schrift enthalten; ein ganz heterogenes Element der Bibel gegenüber war die Philosophie des Heidenthums, auf der die spätere Auslegung des göttlichen Wortes basiert. Es lag dieser philosophischen Interpretation allerdings eine edle Absicht zum Grunde, sie war ein momentanes Bedürfnis; (S. עקדה Vorrede;) — aber sie brachte uns weder eine richtige Gottes-, noch Sprach-erkenntniß. — Wer die eine Stelle im Geseze verstehen

198. Können wir uns denn aber eine Sache denken, die keinen Anfang hat?

Wir können sie uns darum nicht denken, weil wir, als hienieden endliche Wesen, und die um sich her alle andre Wesen entstehen und verschwinden sehen, vom Unendlichen keinen Begriff haben. -

199. Welche Lehre geht aus diesem Glaubensartikel hervor?

Daß die göttliche Kraft noch immer dieselbe des berühmten Alterthums ist, wenn sie auch jetzt sich auf andre, natürlich scheinende Weise kund thut, und daß der Böse eben so wenig vor Gott entfliehen oder durch einen gewaltsamen Tod sich retten könne, als der hienieden geprüfte Gerechte verzagen dürfe. —

„Ich tede und werde wieder lebendig machen, ich verwunde und werde wieder heilen . . . und Nichts rettet aus meiner Gewalt, denn ich hebe zum Himmel meine Hand und spreche: So wahr ich ewig bin!“
(5 Mos. 32, 39, 40.)

200. Warum gebührt, nach dem fünften Glaubensartikel, Niemand unsre Anbetung außer Gott?

Weil es nur einen Gott und Schöpfer giebt und außer ihm folglich alles nur aus geschaffnen Wesen besteht, die eben erst Gott anbeten müssen; es heißt daher mit Recht:

„Wer irgend einem göttlichen Wesen außer an Gott allein opfert, soll hingerichtet werden.“
(2. Mos. 22, 19.)

„Sie ist gezeigt worden zu erkennen, daß der Herr Gott ist und niemand mehr außer ihm.“
(5 Mos. 4, 35.)

זוכח לאלהים יחרם בלתי לה' לברו.

אתה הראית לדעת כי ה' הוא האלהים אין עיר מלברו.

201. Giebt es denn aber nicht gewisse an Engel

will, suche die Deutung nur wieder in einer andern des Gesetzes!
(Beresh. Rabba 19.) — כל דברי תורה צריכין זה לזה.

gerichtete Gebete, bei denen wir um deren Fürbitte für uns bei Gott anhalten?

Selbst solchen Gebeten, deren es in späten Schriften einige wenige giebt, lag doch nur der Gedanke an Gott zum Grunde und das ängstlichste Vermeiden aller Vergötterung irgend eines Wesens außer Gott.*)

202. Wodurch bewies das Judenthum die strenge Beachtung des in Rede stehenden Glaubensartikels?

Daß es in der Unzahl von Märtyrern, die sich in seiner Mitte der Wahrheit opferten, keinem einzigen eine göttliche Verehrung erwiesen habe, daß es keinen einzigen Menschen für fehlerfrei erkenne, selbst einen Moses nicht; daß das Grab dieses Gesetzgebers ein Geheimniß blieb, damit es keinen Anstoß zur Abgötterei und gesetzwidrigen Wallfahrten und Pilgerschaften gebe**). —

203. Gestattet aber das Judenthum die Anbetung eines heiligen Geistes?

Nein, denn auch dieser wird mit Recht als etwas Geschaffenes, erst von Gott Ausgegangenes angesehen, und gestaltet sich so verschieden, daß die Anbetung nur eine straf-

*) Was das bekannte Gebet כבני רחמים betrifft, so sehe man ידעת מה שאמרו רז"ל וכו'. (Auf.) שלח zu רקנטי man R. Asaria באור עינים Abschnitt עולם, Kap. 9 (Edit, Berol.), S. 289, b. Stellen wie etwa Bava Bathra S. 75, b. עתידין צדיקים oder עתידין צדיקים שנקראו על שמו של חקב"ח sind nicht buchstäblich zu nehmen. Ein Beweis! es wird jenen Gottbenannten auch die Stadt Jerusalem beigezählt. — Ueber die sonderbare Stelle Mechilta zu 2 Mos. 15, 1: ולא לבשר ודם s. meine Apokr. Einl. S. 51. Note 1.

**) Vergl. meine Bemerkungen über das zweite Gebot; in vorliegendem Buche S. 15 u. 16, auch Bereschith Rabba Cap. 96 (Auf.) über die Sünde der Menschenvergötterung.

bare Vielgötterei*) werden müßte. — Selbst eine Anbetung des höchsten Engels, dessen die heilige Schrift so oft gedenkt, sogar mit dem Bemerken, sich ihm nicht zu widersetzen, weil Gottes Name in ihm sei, (2 Mos. 23, 21.) durfte nicht stattfinden.

204. Woher ist das erweislich?

Theils daher, daß Gott ihn ja seinen Boten nannte, theils daß der Gesetzgeber diesen Begleiter gar nicht mochte und nur Gott selbst in seiner Nähe verlangte.**) Wenn aber des Himmels reine Wesen keine Anbetung verdienen, so wird sie wohl dem weibgeborenen Wesen um so weniger zukommen dürfen.

„Wie will denn rein sein der
Mensch, gerecht der Weibgeborene?
traut er doch selbst seinen Heili-
gen nicht u. s. w.“

מה אנש כי יזכה וכי יצדק
ילוד אשה. הן בקדושתו
לא יאמין וכו'.

(Hiob 14, 15, 16.)

205. Was lehrt der sechste Glaubensartikel?

Daß alle Worte der Propheten Wahrheit sind.

*) S. mein מובה S. 101 und 102.

**) Vergl. zu אל תבד בו die talmudische Erklärung
in Sanhedrin 38, b. Vergleiche das bemerkenswerthe Wort,
das der Talmud daselbst dem Moses in den Mund legt:
אל היבנותא בידן! דאפילו בפרונקא נמי לא קבלינא —
Daß die Kabbala hierin mißverstanden wurde, das liegt an
der Unwissenheit derer, die nur Worte lesen, aber in den
Sinn nicht eindringen. Keine Philosophie bewies stärker die
Einheit Gottes, als diese; aber sie läßt den Menschen natür-
lich stufenweise zum Ziele gelangen, und Gott sich ihm erst
in allerlei Gestalten zeigen; man denke an das Wort der Pe-
siktha Babbathi Cap. 21, דוגמא דרין, אב יאמר לך ברא
דוגמא דרין, אלהים אימין, אימר ליה אבא הוא
(S. Michilta 2 Mos. 15, 3.) und an die bekannten Verse:

המשילוך ברוב חזיונות

— הנך אחד בכל המיונות.

206. Was heißt das?

Daß sie nicht ihre eignen Worte für göttliche ausgaben, daß sie nicht leere Träume, sondern wirkliche Botschaften eines höhern Wesens und ausgerichtet haben, und dadurch eben unterscheiden sich die wahren Propheten von den falschen, (נביאי שקר) die als Volksverführer den wahren sich immer gegenüberstellten.

207. Wodurch waren die wahren von den falschen Propheten schon äußerlich unterschieden?

Jene waren streng, predigten mit Eifer die Beobachtung des Gesetzes, verkündigten meist die verhängten Strafen Gottes; diese hingegen predigten erleichterten Gottedienst und verkündigten meist Frieden und Wohlergehen*).

208. Was sind nun also wirkliche Propheten?

Personen, welche einer besondern Gottesnähe gewürdigt waren, in welcher sie in allerlei Erscheinungen und in deutlicher Anrede Gottes, bald in einer Art von Schlummer bald auch im wachenden Zustande, das Künftige erfuhren und es dem Volke verkündigten, da die Propheten zugleich Volksredner waren.**)

209. Sollte es denn aber möglich sein, das Zukünftige im Voraus gewahr zu werden?

*) Vergl. Stellen, wie: 1 Kön. 22, 8. u. d. f. Amos. 4, 4, 5. Cap. 7, 10. Jer. 23, 16, 17. 27, 9. u. d. f. Cap. 28. —! Ezech. 13, 10, 10. u. dgl. Das Volk war auch darum den falschen Propheten mehr als den wahren zugethan: Jes. 30 10, 42, 49. Hosea 9, 8. S. Jerus. Aboda Sara Cap. 1, S. 39, 6.

**) In letzter Hinsicht besonders hießen sie נביאים v. נבא, die Rede stießen lassen, fließend vortragen. Gute Redner konnten Viele sein; daher der Name נביא mit dem Zusatz שקר, auch zur Bezeichnung der falschen Propheten diente; bestimmter den wahren Propheten bezeichnend sind daher die Namen: חוזה, רואה, צופה, אלוף, אלקים.

Ein Abnußungsvermögen spricht niemand der menschlichen Seele ab; bei der besonders frommen und abgesetzten Lebensart der Propheten stand der Sehkraft ihrer Seelen gar nichts entgegen.

300. Sollte aber das die Sache der Weissagung nicht verdächtigen, daß Gott auch in Träumen sich mittheilte?

Die prophetischen Träume waren ganz andre als die gewöhnlichen; sie trafen nur in eine gewisse Betäubung (תרדמה); der Prophet war sich seiner klar bewußt und war mit der Erscheinung auch eine deutliche Anrede Gottes verbunden*); der Prophet war in diesem Zustande zwar an den Gegenstand wie fest gebannt und oft von großer Furcht, welche die Nähe Gottes erzeugt, (כורא גורל ו גלוי שכונה) befallen, aber keinesweges befand er sich in Abwesenheit des Verstandes. —

211. Wozu zeigte Gott die Zukunft vorher?

Um eben das Volk zur Besserung zu bewegen, um übeln Verhängnissen vorzubeugen und Israel besserer Weissagungen und Schicksale würdig zu machen.

212. Hörte solche Einwirkung des Geistes Gottes mit den ältern Propheten auf?

Nein, sie dauerte nicht nur in der babylonischen Gefangenschaft fort, sondern zeigte sich noch in den spätern Zeiten auf mannigfache Weise, so daß die Nachzeit fast aus Erfahrung an das Göttliche der Vorzeit glauben lernte.*)

*) Ausführlich sind hierüber zwei meiner Vorträge: „Was ist von Träumen zu halten?“ (Mscrpt.)

**) Man denke an die Namen נשמתא דנשמתא, מייצא, מגיד, נשמתא דנשמתא, רוח הקודש, בת קול, u. dgl. S. meine Apokr. Einl. S. 21—23. אכן טובה S. 99—103.

213. Aber man sah doch bei allem dem Gott nicht in Wirklichkeit?

Wir sehen auch unsre Seele nicht, und doch ist ihr Dasein unleugbar, sie denkt, sie spricht in uns, setzt alle unsre Körpertheile in eine freiwillige Bewegung und ist unser eigentliches Ich; so ist auch Gott unsichtbar, und doch zeigte er sich den Propheten in gewissen Bildern, die dem jedesmaligen Inhalte der Weissagung entsprachen?

214. Sollen wir neugierig das Zukünftige zu erfahren streben?

Nein, wir sollen vielmehr aufrichtig vor Gott wandeln und die Zukunft ihm ganz anheim stellen.

215. Moses äußerte aber doch den Wunsch (4 Mos. 11, 29.) wer wollte, daß das ganze Volk des Herrn Propheten wären?

Er setzte aber hinzu: daß der Ewige seinen Geist auf sie gebe; auf solche Weise heißt es auch von der Zukunft: daß Gott seinen Geist auf alles Fleisch ausgießen werde, daß unsre Söhne und Töchter weissagen, unsre Jünglinge und Greise prophetische Träume haben werden u. s. w.*)

216. Was würde denn aber der Vortheil dieser allgemeinen Weissagungsgabe sein?

Es wird in der Welt die, durch Naturbetrachtung und mühsam philosophischen Folgerungen gewonnene schwankende Gotteserkenntniß aufhören und eine klare unmittelbare

*) Hierher gehört auch die Schlußverheißung der Prophetie: Siehe, ich werde euch den Propheten Elia schicken, d. h. ich werde euch in der großen Zukunft den verlorenen Geist der Weissagung wiedergeben. (S. m. Erb. Jahrg. 2, N. 21, S. 352—51 u. vorl. Buch zum 12. Glaubensartikel.)

Anschauung an deren Stelle treten, die uns über alle Zweifel erheben und dieselbe Ueberzeugung gewähren werde wie sie die Gottesmänner der Vorzeit hatten.*)

217. Was geht nun aus dem bisheragesagten hervor?

Daß wir an die Propheten als göttliche Boten zu glauben, und deren Schriften als göttliches Wort zu verehren haben.**)

„Glaube an den Ewigen euren Gott und glaube an seine Propheten und ihr werdet glücklich sein.“ (2 Chron. 20, 20.)

הָאֱמִיץ בְּה' אֱלֹהֵיכֶם ...
הָאֱמִיץ בְּנְבִיאָיו וְהַצְלִיחוּ.

218. Was lehrt uns der siebente Glaubensartikel?

Daß besonders die Prophetengabe Moses eine wahrhaft göttliche und er der größte der Propheten sowohl in Absicht seiner Vorgänger als Nachfolger war.

119. Wenn die Worte aller Propheten wahr sind, — wie es bereits in vorigen Glaubensartikel heißt — warum würde denn die Prophetengabe Moses keine wahre gewesen sein?

Eben weil Moses hier als der Vater der Propheten genannt wird, und die sämtlichen Propheten nur gleichsam der fortgesetzte Moses waren***), so muß hier

*) S. meine Erb. Jahrg. 2, Rede 17, S. 288. Man denke auch an die richtige Bemerkung Cap. 53: „Alles bleibt mit Blindheit geschlagen, bis Gott selbst die Augen öffnet.“ Vergl. Hiob 42 1—6. — ! —

**) S. Erb. Jahrg. 2, Rede 22, S. 381 und 82.

***) S. 5. Mos. 18, 15. נָבִיא מִקִּרְבְּךָ כִּמּוֹנִי וְדוֹ, f. auch Schemoth Rabba Cap. 42, וְכָל שֶׁהָיָה מִתְנַבֵּא כִּיעֵן נִבְאָתוֹ, שֶׁל מֹשֶׁה הָיָה וְדוֹ, womit zusammenhängt Schemoth Rabba Cap. 28 (Schluß), מִה שֶׁנִּבְיָאִים עֲתִידִין לְהִתְנַבֵּא קִבְלוּ מִהָרָה. In der Person Moses empfangen alle seine Nachfolger den Geist der Prophetie.

gleichsam nachbemerkt werden, daß die Worte der Propheten Wahrheit waren, weil eben die Quelle derselben, die Prophetie des Vaters aller Weissagung, die des Moses, eine wahre gewesen; derselbe Geist der in Moses lebte, lebte dann in der ganzen Kette von Gottesmännern fort.

220. Hatte denn Moses in der Prophetie auch Vorgänger?

Allerdings; die Stammväter waren Propheten, insofern sie durch eine unmittelbare Offenbarung Gottes belehrt wurden.

221. In wie fern war Moses der größte aller Propheten?

Er hatte die allerdeutlichste Offenbarung Gottes, ohne Bild, Räthsel, Träume u. dgl. *) er hatte sie bei völligem Bewußtsein; sprach mit Gott so oft erß für nothwendig fand, und war stets seiner Weissagungsgabe mächtig **); er empfing aber auch auf prophetischem Wege Gesetze während seine Nachfolger nur Propheten und keine Geseßempfänger waren ***).

*) S. 2 Mos. 33, 11, 4 Mos. 12, 6—8, 5 Mos. 35, 10, Vajikra Rabba Cap. 1 (Schluß), Sohar בהעלותך (Ende). Mein אכן טובה S. 102 (Note).

**) Vergl. hingegen 2 Samuel 7, 3, mit Vers 4 u. d. f. — Ueber den Unterschied Moses und der andern Propheten handeln in ihren Bemerkungen über die Weissagungsgabe (Cosri Abschn. 2, 9—14, Abschn. 5 (gegen den Schluß), Maimonides Kommentar zur Mischna Sanhedrin 10, 1 יסודי הדורה ה' Cap. 7 — 10. More Nebochim 2. Cap. 39 u. d. f. עקרים Abschn. 3, Cap. 8 u. d. f. Nachmanides, Bechaje, Abarbenel zu 4 Mos. 12, 6—8. עקרה Porta 76.

***) Ueberhaupt ist — da in unsern Tagen die richtigen Begriffe von der Aufgabe der Rabbiner und Volkslehrer sich verloren haben und man deren Bestimmung fast überall verkennt — damit man die Forderungen an den Rabbiner, wie an den

222. Wodurch war er solcher Vorzüge würdig?

Durch seinen ausgezeichnet tugendhaften Charakter, seine beispiellose Bescheidenheit, besonders unermüdliche, sich selbst aufopfernde Volksliebe, unbedingten Gehorsam gegen Gott, rastlose Pflichttreue, vorzüglich aber durch seine grenzenlose Enthaltensamkeit und in Gott zurückgezogene Lebensart. Er war derjenige, der sagen konnte: und nun möchtest du doch ihre Sünde verzeihen! wo nicht, so lösche mich aus dem Buche, welches du geschrieben. (2 Mos. 32, 32.)

223. Waren die andern Propheten sonst sich alle gleich!

Auch unter diesen hatte Mancher gewisse Vorzüge vor einem andern.*)

224. Was haben wir nach der achten Grundlehre zu glauben?

Daß das Gesetz, wie wir es in Händen haben, uns durch Moses von Gott gegeben worden sei.

225. Erkläre mir dieß näher!

Daß schriftliche Gesetz, alle, in den fünf Büchern Moses enthaltene Erzählung, Gesetze, Weissagun-

Prediger (מגיד), nicht zu hoch stelle, Jeremia 18, 18: (תורה) (דבר מנביא) — עצה כהבם — זכה zu beachten. — Auch auf Erden kann ein Bote selten zwei Aufträge zugleich ausrichten. —

*) S. mein מורה S. 101 u. 102 (Note), aber vergleiche außer den dort angeführten Beweisstellen noch folgende: Sifri zu 5 Mos. 1, 24. Sohar בראשית S. 33, b. שאל הקדש דא, רוח הקדש, Sohar לך לך S. 85 a, Sohar תרומה S. 170 a., לומנין נבואה וכו', Tikunim zu Sohar Chadasch (Edit. Amst.) S. 68. b. אית נבואה וכו'. In gedachter Note bezeichnet die Ziffer 1, (Zeile 3 von unten) die Beweisstelle zu Zeile 14 (von unten), daß auch Prophetinnen von Propheten unterschieden waren. Vergl. noch Bessely הן רוח zu B. d. Weisheit 1, 4. und Cap 7, 27.

gen, so wie zugleich die mündlich fortgepflanzte Ueberlieferung der Lehre Moses, sind ihm von Gott geoffenbart worden und hat er nichts aus eigenem Antriebe hinzugesetzt.

226. Was lehren unsere Weisen hierüber?

„Der Seligkeit verlustig ist, wer da sagt daß das Gesetz nicht göttlichen Ursprungs (דִּמְשָׁן הַיָּד) sei; ja wer da sagt, daß Gesetz sei von Gott: aber mit Ausnahme irgend eine Stelle, eines Verses u. s. w. welche Moses selbst verfaßt hätte, schon auf den wird jene Stelle (4 Mos. 15, 31.) „er hat Gottes Wort verachtet“ so wie die (eben daselbst) angedrohte gänzliche Vertilgungsstrafe angewendet.“

227. Wie drückt sich die heilige Schrift über den göttlichen Ursprung des Gesetzes aus?

Es war dieser den Zeitgenossen Moses als Augenzeugen so bekannt, daß Moses sich öfter darauf berief und sagte:

„Siehe dich ja vor und hüte dich sehr, daß du nicht vergessest den Tag da du standest vor dem Ewigen deinem Gott bei Choreb der Herr redete mit euch aus der Mitte des Feuers und verkündete euch seinen Bund.“*)

228. Kannst du mir einige Beweise für den göttlichen Ursprung des Gesetzes anführen?

Mehrere.

*) Ein richtiges Verständniß des Gesetzgebungsakts oder der Erzählung 2 Mos. 19 entkräftet jeden Verdacht gegen die buchstäbliche Wahrheit jener heiligen Urkunde. Es hat dies deutlich nachgewiesen eine meiner Vorbereitungsreden aufs Gesetzgebungsfest: „Untrüglichkeit der Gesetzerscheinung.“ Gehalten am Sabbath vor dem Wochenfeste 5597. (Mscrpt.)

I. Die unruhigen Zeitgenossen Moses würden — wie sie oft den Ausgang aus Aegypten dem Moses als dessen eigenmächtiges Werk vorwarfen — auch das Gesetz angefochten und dessen göttlichen Ursprung geläugnet haben, wenn sie nicht selbst Augenzeugen seines unleugbar göttlichen Erscheinens gewesen wären.

II. Das mosaische Gesetz enthält mitunter sehr sonderbare*), der Menschenvernunft unbegreifliche Vorschriften, die vor unserem Verstande wie die ungereimtesten Nachsprüche und Willensmeinungen dastehen; was aber Menschen nicht fassen können und auch nie Jemand außer dem mosaischen Gesetze erfunden hat, konnte auch sicherlich kein menschliches Wesen verfaßt haben!

III. In Absicht der im Gesetze angegebenen Merkmale oder Kennzeichen der reinen Thiere (3 Mos. 11. 5 Mos. 14) wird das ganze Thierreich in vier Klassen getheilt, unter denen drei das eine Merkmal der Reinheit, die vierte Klasse das andere hat. (S. 3 Mos. 11, 4, 5, 6, 7. und 5 Mos. 14, 5—7) Aber wie konnte Moses wissen, daß es in der weiten Welt nur jene vier Thierarten gebe? vielleicht entdeckt man irgendwo eine fünfte, die beide Merkmale der Reinheit hätte? — Aber noch ist eine solche fünfte nicht aufgefunden. Doch schon das Buch Sifri (in 787) bei dieser Stelle, sagt: War denn aber Moses ein Jagdkundiger oder Büchsenmeister? allein hieraus geht

*) S. vorl. Religionsb. Fr. 32. — Die Sonderbarkeit der mosaischen Lehren drückt mit Mißfallen nicht nur jener persische Staatsmann (Esther 3, 8.) in der Auflage מִדְּבַר מִלְכָּה שֶׁנֶּחֱמָה sondern auch jene bekannte Stelle des römischen Geschichtschreibers Tacitus (Geschichte, Buch 5) in den Worten aus: „Moses gab ihnen Gesetze, die allen übrigen Sterb-

hervor, daß das Gesetz himmlischen Ursprunges ist.^{1*)} — Ein unverkennbarer Beweis dieses höhern Ursprunges der Lehre Moses sind aber auch:

IV. Die Belohnungen die darin versprochen, so wie die Strafen welche angedroht werden. Als Belohnung werden z. B. Regen, Thau, (5 Mos. 11, 14.) (S. 2 Mos. 23, 25) ungewöhnliche Fruchtbarkeit der Menschen, Thiere und Pflanzen versprochen (3 Mos. 25, 20—22); als Strafe deren wunderbarste Beschränkung oder gänzliches Ausbleiben. Wie würde Moses aber, als (4 Mos. 12, 3) der Bescheidenste aller Sterblichen sich nicht entblödet haben, solche Aeußerungen von sich zu geben die fast an Tollkühnheit grenzen; für welche ja unser Moses schon viel zu ruhig und besonnen war. So wird zuverlässig die Strafe der Kinderlosigkeit für einige der unerlaubten Ehen angesetzt. (3 Mos. 20, 20, 21.) Von einer und derselben Wasserprobe (4 Mos. 5, 27, 27, 28) wird Tod und Leben, ja sogar Nachkommenschaft versprochen, je nachdem die Verdächtige schuldig oder unschuldig war. Für die jährlichen drei Wallfahrten, mit welchen die Entfernung aller männlichen Personen von Haus und Hof nothwendig verbunden und streng vorgeschrieben war, wird (2 Mos. 34, 24.) die kühne Verheißung gegeben, es werde während dieser Zeit kein Feind nach dem Lande gelüsten.^{2*)}

lichen zuwiderlaufen; bei ihnen gilt alles für gemein, was bei uns heilig ist u. s. w. — S. m. Reden Jahrg. 1, Rede 19, S. 302.

*) Diesen Beweis habe ich dem *נִצָּחַן* in Th. 1, Abschn. 7, Cap. 7 entlehnt.

**) *וְלֹא יִהְיֶה לְךָ מִלְּחָמָה*, also nicht einmal das Verlangen nach Eroberung haben; nur wer die Herzen schuf und sie in Gewalt hat, kann solche Versprechungen geben. —

Würde wohl Moses aus eigenem Antriebe solche Aeußerungen gewagt, seine Lehre so aufs Spiel gesetzt und mit eignen Händen untergraben haben? — ! —

V. Die Zeiten und Schicksale Israels sind im Geseze buchstäblich so geweissagt, wie sie in der Geschichte sich verwirklicht haben. Keine Ahnung, keines Menschen noch so kluger Blick in die Zukunft, ist im Stande das Zukünftige so speciell voraus zu sehen und zu bestimmen; so, daß der Weiseste der Menschen am feierlichsten Tage Israels, beim Anblick des einzuweihenden Tempels, als des letzten Zweckes der bisherigen göttlichen Leitung Israels, nicht umhin konnte vor der ganzen Gemeinde laut (קרי גורר) und feierlichst auszurufen: (1 Mön. 8. 55, 56.) „Gelobt sei der Herr, welcher seinem Volke Israel Ruhe verschaffte, ganz wie er es versprochen; es unterblieb nicht eine von allen seinen freundlichen Verheißungen, welche er durch Moses seinen Knecht verheißen hatte.“

VI. Nur dem göttlichen Ursprunge des Gesezes kann dessen Wunderkraft und unbegreiflicher Fortbestand zugeschrieben werden, in welchem es sich in allen den, Jahrtausende langen, unerhörten Drangsalen Israels behauptete, während gleichzeitige, ja sogar weit jüngere Völker, sammt deren Gesezen längst von der Erde geschwunden sind *). Wie wäre es, läge nicht der Keim des

*) Man denke an die Schlußworte jenes Geschichtsschreibers (Ludwig Holberg's jüdische Geschichte Th. II. Schluß). „Gewiß, es ist unbegreiflich, daß ein zerstörtes, ein verhöhtes und mit Feuer und Schwert verfolgtes Volk bis auf einige Millionen anwachsen, und aller Widerwärtigkeiten ungeachtet, seine alte Sprache, seine Geseze, Sitten und Gebräuche bis hierher

Göttlichen hier zum Grunde, nur im entferntesten Sinne möglich gewesen, daß die ewig angegriffene Lehre Moses so allen Hindernissen hätte widerstehen können?

VII. Eine viele Jahrhunderte lange Fortdauer der Offenbarung und zwar ganz im Geiste des Mosaismus, ist ein vorzüglich bemerkenswerther Beweis des göttlichen Ursprungs des Gesetzes. Wie Moses es vorher weißagte, (5 Mos. 18, 18.) Gott werde aus Israel Propheten, wie er, in seinem Geiste, aufrichten, so bewährte es die Geschichte, (Amos 2, 10.); und solche Weissagungsgabe ist die sicherste Bürgschaft der Göttlichkeit der Religion. (Jes. 46, 10. 48, 3—7.) Wer die göttliche Selbstmittheilung an den längst vorstorbenen Moses bezweifeln mochte, der konnte durch die, nach seinem Tode noch lange fortdauernde Offenbarung Gottes in Israel, an die Göttlichkeit des Mosaismus glauben lernen; dieser Glaube mußte aber mit dem Aufhören der Prophetie wieder darin einen neuen Stützpunkt finden, daß der Mosaismus die Basis der später entstandenen Völkerreligionen wurde.*)

VIII. Ohne Zweifel würde Moses einen seiner Söhne und nicht einen fremden, den Josua, zu seinem Nachfolger ernannt haben, wäre er nicht an seinen himm-

erhalten konnte. Hier sind so wenig die Ursachen, die man insgemein anzuführen pflegt, als andre historische Beispiele hinlänglich, sondern man ist gezwungen zu sagen: das ist Gottes Finger! —

*) S. meine Erb. Jahrg. 2, Rede 18, S. 312. — Daß diese Töchter die Mutter nicht verdrängen, sondern vielmehr nach der Absicht Gottes, ihr immer mehr, als ihrem Muster, nachstreben sollen, wird bei Behandlung des nächsten Glaubensartikels zur Sprache kommen.

lischen Gesetzgeber gebunden gewesen; und gesetzt, er hätte sie für seine große Stelle unsähig gefunden, so hätte er ja den Josua ihnen an die Seite geben können, wie ihm sein Bruder Ahron zum Gehülfsen gegeben wurde, als er selbst seine Untauglichkeit für seine Sendung zu bedenken gab. Jedenfalls würde er, im Falle er von sich selbst abhängig gewesen wäre, den Untergang über den Jordan beschleunigt haben, um das so sehnsüchtig er wünschte Land zu sehen, worauf er so vergeblich beten mußte. (5 Mos. 3, 22. u. d. f.)

IX. Moses sah sich bei mehreren, an ihn gerichteten gesetzlichen Fragen in Verlegenheit versetzt, und mußte erst selber den Bescheid von seinem Gesetzgeber einholen. (3 Mos. 24. 12. 4 Mos. 9, 8. 15, 34. 27, 5.) Wäre er selbst der Gesetzgeber gewesen, er würde nie sich der Schande ausgesetzt und solche Blöße der Unwissenheit sich gegeben haben. — Endlich kann

X. die bereits hier schon erwähnte Bescheidenheit Moses und die zuverlässigste Bürgschaft sein, daß er unmöglich Gesetze, die er selbst erfunden, oder wie Einige irrig glaubten, den Aegyptern entlehnt habe, für solche ausgegeben haben würde, die er von Gott empfangen hätte. Solche Unredlichkeit reimt sich mit dem ganzen Charakter Moses nicht; daß dieser Charakter aber unverfälscht geschildert ist, dafür durfte wieder die so schlichte und unschuldige Erzählung der heiligen Geschichte überhaupt uns Bürge sein.*)

*) Eine in dem Religionsbuche von Naphtali Benedict S. 106 in der Note, unter dem Namen *ענין משה* citirtes, Wien 1818 herausgekommenes Werkchen, in welchem die befriedigendsten u. unumstößlichsten Beweise für den göttlichen Ursprung des Gesetzes Moses angeführt sein sollen, ist mir nicht zu Gesicht gekommen.

129. Was lehrt uns der neunte Glaubensartikel?

Daß unser Gesetz nie durch ein andres verdrängt werden, und daß Gott überhaupt nie ein andres Gesetz geben werde.

30. Kannst du mir hierüber eine Beweisstelle aus der heiligen Schrift anführen?

Ja wohl; es heißt:

„Und was mich betrifft, so soll dieser mein Bund ... mit ihnen spricht der Herr, mein Geist, der auf dir ist und meine Worte... nicht weichen von deinem Munde und von dem deiner Kinder und Kindeskinde, spricht der Herr, von nun an bis in Ewigkeit.“

(Jes. 59, .)

„Von je her weiß ich es von deinen Zeugnissen, daß du sie für die Ewigkeit eingesetzt hast.“

(Ps. 119, 152.*)

„Saget nicht, ein anderer Moses könnte aufstehen und uns eine andere Lehre vom Himmel bringen; ich sage euch im Voraus, sie ist nicht im Himmel; es ist davon nichts im Himmel zurückgeblieben.“ —

(Debarim Rabba Cap. 8.)

ואני זאת בריתי אותם אמר
ה' רוחי אשר עליך ודברו
אשר שמרתי בפיו לא
ימושו מפיו ומפי זרעך
ומפי זרע זרעך אמר ה'
מעתה ועד עולם.

קדם ידעתי מעדותך כי
כי לעולם יסדתם.

שלא תאמרו משה אחר
עומד ומביא לנו תורה
אחרת מן השמים, כבר
אני מודיע אתכם לא
בשמים היא, שלא נשתייר
הימנה בשמים.

230. Was ist besonders ein Hauptbeweis der Un-
aufhörlichkeit unsres Gesetzes?

Daß der Prophet Ezechiel, welcher in den letzten acht Kapiteln seines Buches die große, lang ersuchte Zukunft Israels, besonders den Bau eines dritten Tempels weißsagt, diesen aber sammt dem Gottesdienste darin ganz nach mosaischen Gesetze einrichtet. —

*) S. meine Erb. Jahrg. 2, Rede 21, S. 364 u. d. f.

231. Was wendete man aber doch gegen unsern Glaubensartikel ein?

Daß Gott ausdrücklich die Offenbarung eines neuen Bundes, und zwar in jener Weissagung verheißen habe: (Jeremia Cap. 31, 31—33) „Es werden Tage kommen, spricht der Herr, und ich werde mit dem Hause Israels und Juda's einen neuen Bund machen.“

232. Ist dieser Einwurf gegründet?

Nein; er beruht auf einem Mißverstände; denn der Prophet selbst giebt ja die Deutung jener Weissagung, indem er (V. 33.) hinzusetzt: „Was aber diesen Bund betrifft, den ich machen werde... ich werde mein Gesetz (חוקי) ihnen einflößen und es auf ihr Herz schreiben u. s. w.“ Gott will also nicht im buchstäblichen Sinne, statt der alten Lehre eine neue geben, sondern will einen neuen Reiz für die alte Lehre wecken, dafür empfänglich machen, als wäre sie keine so alte schon sondern wäre dann erst von neuem erschienen; es ist das selbe was Ezechiel weissagt (36, 27): „Ich werde meinen Geist in euch geben, und dadurch bewirken, daß ihr in meinen Gesetzen wandeln werdet u. s. w.“

233. Sollte also der Ausdruck neu hier nicht im buchstäblichen Sinne zu nehmen sein?

Allerdings ist er ganz in dem Sinne gebraucht, wie die ähnlichen: Ich werde euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben; (Ezech. a. a. O. V. 26.) oder, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, (Jes. 60, 17) u. dgl.

234. Welche Lehre geht nun hieraus hervor?

Daß wir nicht berechtigt sind uns von unserem Gesetze loszusagen; insofern es uns unauflöslich*) gebun-

*) J. Mendelssohn, Jerusalem, Abschn. 2, S. 127—131. „In

den hat, und darum auch mit dem Namen Bündniß, Schwur, Fluch, (ברית, אלה) benannt ist.

235. Nenne mir hierüber Stellen aus der heiligen Schrift selbst?

„Nicht mit euch allein gehe ich dieses Bündniß und diesem Eidschwur ein, sondern mit denen welche mit uns heute hier stehen vor dem Ewigen unfrem Gotte, als auch mit denen, die noch nicht mit uns hier sind heutigen Tages.“

(5 Mos. 29, 13, 14.)

„Und was ihr euch einbildet, das darf und wird nicht geschehen, daß ihr denket, wir wollen gleich sein den Völkern . . . so wahr ich lebe, spricht der Herr, wenn ich nicht mit gewaltiger Macht . . . über euch regieren . . . und euch in die Fessel des Bundes bringen werde.“

(Ezech. 29, 32—37.)

„Ich befehle und werde das Haus Israels unter allen Völkern herumtreiben, wie etwas in einem Siebe herumgetrieben wird; und doch soll keine Scholle zur Erde fallen!“)

(Amos 9, 9.)

236. Ist denn aber das Gesetz, welches doch

ולא אתכם לברכם אנכי כרת את הברית הזאת ואת האלה הזאת: כי את אשר ישנו פה עמנו עומר היום לפני ה' אלהינו ואת אשר איננו פה עמנו היום:

והעלה על רוחכם היו לא לא תהיה אשר אתם אומרים נחיה כגוים... חי אני... אם לא ביר חזקה... אמלך עליכם... והבאתי אתכם במסורת הברית.

כי הנה אנכי מצוה והנעותי בכל הגוים את בית ישראל כאשר ינוע בכברה ולא יפול צרור ארץ:

der That sehe ich nicht ein, wie Diejenigen, die im Hause Jacob's geboren sind, sich auf irgend eine gewissenhafte Weise vom Gesehe entledigen können u. s. w.“

*) Daß beide oben angeführte prophetische Stellen einen und denselben Gegenstand weisagen, beweisen folgende Verse: וברותי כחרב ימותו. u. Amos 9, 10. כי ככם המורדים והפושעים כי כל חטאי עמי.

mit Land und Eigenthum des Israeliten zusammenhängt, gegenwärtig vollkommen ausüblich?

Allerdings gegenwärtig nicht, aber das Eintreten der gegenwärtigen Zeit ist ja im Geseze selbst vorhergesehen und verkündigt, und dennoch das Gesez als ein ewig unverbrüchliches Bündniß eingesetzt worden; schon darum, weil eben im Geseze und den Propheten dem jüdischen Volke die Wiederkunft seiner alten glücklichen Zeit verheißen ist, wo das Gesez wieder in seine alte vollkommene Gültigkeit eintritt.

237. Aber bis dahin?

Sind wir verpflichtet gewissenhaft alle diejenigen Geseze zu beobachten, die nicht mit Land und Eigenthum zusammenhängen.?)

238. Es sind doch aber Beispiele von Gesezveränderungen vorgekommen?

In sehr seltenen Fällen und nur auf dringendes Erforderniß der Zeit; auch waren sie nur augenblickliche aber nicht Veränderungen für die Dauer.*°)

289. Was lehrt der zehnte Glaubensartikel?

*) Dabei ist zu bemerken, daß im Geseze bei mehreren Vorschriften die Worte לזריותכם oder לזריותכם u. dgl. hinzugesetzt sind. S. zwar עקרים 3 Cap. 16; dem aber entgegen ist Midrasch der Sprüche 9, 2. Man vergl. Jerus. Megilla Cap. 1. (Maim. מגילה הל' Cap. 2, Schluß) התורה והלכות תורה שבעל פה אינן בטלות לעולם Stellen wie etwa תפלות בטלות לעתיד, כל הקרבנות בטלות וכו', innern nur daran, daß einst Sünde und Schmerz verschwinden und darum bloß, Dankopfer und Lobgesänge den Gottesdienst ausfüllen werden.

**) S. vorl. Religionsb. S. 39. Die Agada גזרות ארבעה מלכות 24, b. ist nicht so buchstäblich zu nehmen. Ein Beweis schon ist 5 Mos. 24, 16. —

Daß Gott alle unsre Handlungen und Gesinnungen kenne, wir ihm also nichts verheimlichen können.

340. Kannst du mir über diesen Gegenstand, außer der im Glaubensartikel selbst angeführten Bibelstelle, noch andere nennen?

D ja, denn es giebt deren sehr viele: z. B.

„Vom Himmel schaut der Herr
sieht alle Menschenkinder u. s. w.“
(Ps. 33, 13.)

משמים הביט ה' ראה את
כל בני האדם.

„Du allein kennst Herz aller
Menschenkinder.“
(1 Kön. 8, 39.)

כי אתה ידעת לברך את
לבב כל בני האדם.

„Ich, der Herr, forsche das Herz
und prüfe die Nieren.“ *)
(Jer. 17, 10.)

אני ה' חוקר לב, בוחן
כליות.

„Ein Kluge sieht, ein Ohr hört
und alle deine Handlungen werden
in ein Buch geschrieben.“

עין רואה, אוזן שומעת, וכל
מעשיך בספר נכתבים.

241. Also auch unsre Gedanken sind dem Höchsten bekannt?

Er durchdringt uns ganz, nicht die leiseste unsrer Empfindungen bleibt ihm verborgen, wir können es uns gar nicht so vorstellen, wie wir überall und stets von Gott bemerkt, beobachtet, durchschaut und zugleich gerichtet werden. **)

„Sollte der, der das Ohr einsetzte
nicht hören? Sollte der Bildner
des Auges nicht sehen? . . . Der
Herr kennt die Gedanken des
Menschen.“

הנוטע און הלא ישמע,
אם יוצר עין הלא יביט . . .
ה' יודע מחשבות אדם:

(Ps. 94, 8 u. d. f.)

„Du musterst ihn mit jedem neuen
Morgen, prüfest ihn jeden Augen-
blick.“
(Hiob 7, 18.)

ותפקרנו לבקרים לרגעים
תבחננו.

*) Eine meisterhafte Schilderung dieser göttlichen Eigenschaft ist Psalm 139.

**) S. min טובה S. 128. —

242. Was hängt mit diesem Gegenstande noch zusammen?

Daß bei Gott kein Vergessen statt findet, als wäre alles gleichsam vor ihm aufgeschrieben.

243. Ist also diese göttliche Allwissenheit eine absolute, eine Aufmerksamkeit auf die Menschen?

Allerdings; sie ist theils die eines Gebieters auf seine Untergebenen, theils die eines Vaters auf seine Kinder; sie ist eine allgemeine und so zu sagen mittelbare und eine besondere und unmittelbare Aufmerksamkeit*), je nachdem der Mensch sich an Gott hält und sich dessen väterlichen Augenmerks mehr oder weniger würdig macht. —

244. Ich möchte wohl hierüber einige Belege aus der heiligen Schrift wissen!

„Der Herr ist aufmerksam auf den Weg der Gerechten, der Weg der Frevler aber verliert sich.“
(Ps. 1, 6. S. auch Ps. 16, 8.
Ps. 33, 18. Ps. 139 Schluß.)

כִּי יֹדַע ה' דֶּרֶךְ צְדִיקִים
וְדֶרֶךְ רָשָׁעִים תֵּאבֵד:
הִנֵּה עֵין ה' אֵל יִרְאִיוֹבָב.

245. In welchem Betrachte ist das eben Gesagte wichtig?

In betreff des Widerspruches der in dem göttlichen Vorauswissen zur menschlichen Willensfreiheit zu liegen scheint.**)

*) Wesenswerth ist hierüber die zehnfache Eintheilung der göttlichen Aufmerksamkeit aus R. Mos. Cordova אֵלֶיכֶם bei R. I. Jegas שוֹמֵר אֲמוּנָה Cap. 81.

**) S. Maimonides הַל' יְסוּדֵי הַתּוֹרָה. Vergl. Sohar Chadash in den angehängten Tikunim (Edit. Amst.) S. 69, a. עֵקֶדָה Porta 28.

***) Die Stelle bezieht sich auf das vorhergehende Bild von Frucht und Hilfe (S. 3 u. 4); der Gerechte ist die Frucht, auf

248. Was lehrt uns der eilfte Glaubensartikel?

Es hängt dieser genau mit dem vorhergehenden zusammen und lehrt, daß Gott die Handlungen der Menschen und Gesinnungen nicht müßig betrachte, sondern die Guten belohne und die Bösen bestrafe.

249. Führe mir einige Beweisstellen aus der heiligen Schrift an.

„Saget von dem Gerechten, Heil ihnen! sie genießen die Früchte ihrer Handlungen; Wehe dem Frevler, ihm ergehts arg; nach seinem Verdienst wird ihm geschehen.“ (Jes. 3, 10, 11.)

„Seine Augen sind geöffnet auf alle Wege der Menschenkinder, zu geben Jedem nach seinen Wegen und der Frucht seiner Handlungen.“ (Jerm. 32, 19.)

„Dein, Herr, ist die Gnade, du bezahlst einen Jeden nach seinem Thun.“ (Ps. 62, 13.)

נאמרו לצדיק כי טוב כי פרי מעליהם יאכלו. אוי לרשע רע כי גמול ידיו יעשה לו:

עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם לתת לאיש כדרכו וכפרי מעלליו:

ולך ה' החסד כי אתה תשלם איש כמעשהו:

250. Ist das aber Gnade, Jemandes Verdienste nicht unbelohnt zu lassen, und besonders das Böse zu bestrafen?

Wir sind eigentlich schon darin belohnt, daß wir Gott dienen können, und es ist auch unsre Pflicht; es ist daher jede noch besondere Belohnung Gottes eine Gnade. Die Strafe aber, die den Frevler trifft ist gewiß für ihn und oft auch für seine Mitwelt ein Werk göttlicher Huld.

251. Wendete man gegen diesen Glaubensartikel nichts ein?

Wohl; man meint es widerspräche ihm die tägliche Erfahrung, die uns gewöhnlich den Guten leidend, den Bösen glücklich zeigt.

252. Wie ist denn nun aber diese Erscheinung zu erklären.

Sie liegt theils in der Natur der Sache; die Tugend als solche, läßt uns nicht nach jedem und allen Mitteln irdischen Glückes greifen, wie den Frevler seine Gewissenlosigkeit*); theils sind ja nicht alle Bösen glücklich und alle Guten unglücklich, es ist vielmehr eine eben nicht minder gewöhnliche Erscheinung, daß Böse nur scheinbar glücklich oder gar ganz unglücklich, Gute hingegen es erträglich oder oft nur scheinbar sind; (Ps. 37, Schluß) theils sind die Leiden nothwendige wohlthätige Mittel für seine Beredlung, und das ihm erwartende wahre Glück, während des Frevlers Glück gewöhnlich ein trügerischer Sonnenschein ist, auf welchen großes Ungewitter folgt; oder auch es wird Jener hinieden für gewisse Vergehungen bestraft, dieser für gewisse eigene, oder Tugenden seiner Vorfahren belohnt, theils kann der Gute das gar nicht Glück nennen, was der Frevler Glück nennt (Kohethe 2, 26. Jevamoth 102, b. meine Erb. Jahrg. 2. S. 164. Note.) theils endlich kann hier auf Erden unmöglich wahre Tugend und Gottesfurcht nach Verdiensten belohnt, so wie das Laster wahrhaft bestraft werden; eine solche Erscheinung würde auch nur Heuchler erzeugen, und unsre Willensfreiheit würde ganz in die Schranken treten.

253. Es kommen aber doch schon hinieden Beispiele von belohnter Tugend und bestraftem Laster vor?

*) S. mein אבן טובה, Rede 1, S. 8, und auf diesen Punkt bezieht sich jene herrliche Bemerkung (Midr. ראה. שומר ייום שאמר) הקב"ה ובחרת בחיים, כפי עליון לא תצא הרעות והטוב, zuvörderst liegt Wohlfahrt und Unglück an uns selbst.

Allerdings giebt es viele Pflichten, für die wir gleichsam hinieden die Vorkess, die Belohnung selbst aber im andern Leben genießen; und so giebt's auch Sünden, die nothwendig schon hinieden bestraft werden.

„Siehe, schon der Gerechte pflegt auf Erden bezahlt zu werden, geschweige ein Bösewicht und Sünder.“ (Spr. 11, 31.)

הַנְּצִדִּיק בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל
כִּי רָשָׁע וְחוֹטֵא:

254. Daß aber den Guten und Bösen früher oder später vergolten wird, dürfte das als ausgemacht angenommen werden?

Dies ist ein in der Erfahrung längst bewährter und darum oft in der heiligen Schrift ausgesprochener Grundsatz; besonders in folgender Stelle:

„Nur weil das göttliche Urtheil*) über die böse That nicht bald vollzogen wird, darum sind die Menschen so dreist Böses zu thun. Der Sünder aber thue Böses hundertfach, und würde ihm noch so lange geduldet, so weiß ich doch, daß Glückseligkeit nur den Gottesfürchtigen

*) Der Ausspruch Gottes geschieht also sofort, und es ist wahr, was die Stelle 5 Mos. 7, 10 sagt; wenn auch die Strafe selbst hier in unserer Körperwelt oft erst nach Jahren sichtbar wird. Nur die Gerechten pflegt Gott schon den Ausspruch wahrnehmen zu lassen, und wenn diese dann die Fürsprecher ihrer Mitwelt sind, so kann die Strafe allerdings, je nachdem die Sünde war, entweder ganz (wenn der Ausspruch kein Schwur war), oder sehr lange ausbleiben, oder mindestens sehr ermäßigt werden. Ausspruch und Verwirklichung sind wie Licht und Schall. Nur die Gerechten nehmen schon das erstere wahr. Vergl. über obigen Koheleth-Abschnitt meine Apoer. Anh. S. 90. S. überhaupt noch über den in Rede stehenden Glaubensartikel (Ps. 73. 92. Tana Elia sula Cap. 2 (gegen Ende). Meine Erb. Jahrg. 1, Rede 17, Jahrg. 2, Rede 8.

bestimmt sei nimmer aber dem Frevler der wie ein Schatten ist; und ist es nur ein Eitel, daß auf Erden geschieht, daß es Gerechte giebt, denen es geht, wie es Rechtlosen gebührte, ich sage daß dieses nur ein Eitel sei.“ (Pred. 8, 11—14.)

255. Worauf gründet sich der zwölfte Glaubensartikel von der Erscheinung eines Messias?

Auf die allgemeinen Verheißungen aller Propheten, daß Gott am Ende der Tage einen Abkömmling aus dem Hause Davids*) zur Erlösung und Verherrlichung Israels, nach dessen so langwierigen Leiden, namentlich denen nach der Zerstörung des zweiten Tempels, senden werde.

256. Ist die Erscheinung eines Messias nur auf Israel allein und aller Einfluß desselben nur auf die gedachte Erlösung beschränkt?

Nein; fast braucht Israel als solches weniger eines Messias als die Schöpfung überhaupt**), Himmel und Erde, Geister- und Körperwelt eines solchen braucht; aber Israel ist es, aus welchem er entstehen, in dessen Mitte er wirken, auf welches zunächst seine Wirksamkeit sich erstrecken und durch welches er auf die übrige Welt einwirken soll. —

*) Die Seele David's selbst; vergl. auch die prophetische Redensart דוד für דוד בן דוד hierauf beruht das kallirische דוד דוד בעצמו (in der letzten Hoschana אמן ישעך) mit Sohar לך לך ע. 82, b, und רשב"ז zu רקנ"י. — Beiläufig bemerke ich, daß die שמות (שלוש שעות) (Hoschana) im מדרש des Nachsor falsch gedeutet sind; die Quelle ist ohne Zweifel im Midrasch des Hohenlides zu Cap. 5, 8. — (Aus meinen Notizen zum Nachsor.)

**) Vergl. den Spruch jenes Rabbi (Sanhedr. ע, 98, a) אין כל' תשובה מ'ישראל (Schluß).

257. Erkläre dich hierüber näher!

Nach unseren heiligen Schriften ist das sogenannte Ende der Tage (אחריית הימים) oder vielmehr das Ziel der Zeiten und der Weltgeschichte, wo die Person des Messias erscheinen soll, der eigentliche und letzte Zweck der Schöpfung, die Verwirklichung des Urplanes Gottes mit derselben, welchen die Sünde brach zweimal*) vereitelte. Es ist nämlich, die längst ersehnte, geweissagte aber noch nie dagewesene Zeit, in der endlich das Gute über das Böse in Wahrheit siegen, mit der Sünde zugleich alle ihre Früchte: Irthümer, Unfriede, früher Tod, andre Lebensübel und Gebrechen verschwinden und der erste Zustand, der einer vollkommenen Paradiesesglückseligkeit so eintreten soll, daß wir für die Großartigkeit jener Erscheinungen, in die sich endlich die Geschichte der Menschheit auflösen soll, fast keine Worte haben.**)

258. Woran sollen wir die Nähe dieser Zeit erkennen?

An gewissen auffallenden Vorkehrungen, die eben als solche wenigstens den wahren Gottesfürchtigen, oder überhaupt nicht unaufmerksamen Menschen nicht entgehen sollen. (Daniel 12, 10.).

*) Vergl. Aboda Sara S. 5 u. d. f. (Bamidbar Rabba Cap. 16.), besonders die treffliche Abhandlung im נערך בן Theil 1, Abschn. 5, Cap. 7—9.

**) Vergl. besonders R. Saadia אמונת ודעות Abschn. 8 u. 9. Asulai חסד לאברהם 1, 17 u. 18, (Schilderung der 15ten bis 18ten Weltperiode) und Abschn. 5, Cap. 36—40. —!—. S. auch Schemoth Rabba Cap. 15, S. 101 und 102, עשרה דברים עתיד הקב"ה להחדש וכו'. S. besonders Maimonides, הל' מלכים Cap. 8—10, תשובה (Schluß).

259. Welche Merkmale sind für diese vormessianische Zeit*) angegeben?

Ein immer größeres Sinken der Religiosität und Achtung vor Gesetz und Gottesgelehrten, zunehmende Frechheit, eine öffentliche, völlig schamlose Uebertretung des Gesetzes**), später auch ungewöhnliche Erscheinungen in der Natur, namentlich schnell hinraffende Krankheit (מגפה***), innere Unruhen, Drang nach Veränderungen und Ummodelungen in der moralischen und politischen Welt, ähnliche Erscheinungen fast auch in der Geisterwelt; und das Wiedererscheinen des Propheten Eliä.****) —

260. Welche Kennzeichen sind aber für die Zeit des erschienenen Messias und dessen Einfluß selbst angegeben?

*) עֵקֶבָא דְּמִשְׁיָחָא, Spur des Messias; zum Theil auch חֲבִלֵי מִשְׁיָחָא genannt.

**) Mischna Sota Cap. 9. Massech Derech Erez, Cap. 10. Sanhedr. G. 97, a, nach Micha 7.

***). Scharia 14. — Vergl. meine Rede: יָמֵי יְדִבְרֵי „Die redende Zeit,“ oder: „Ein Wort der Ermahnung... mit besonderer Berücksichtigung der Cholera in ihrer höhern Ursache und Absicht am Sabbath“ תרצ"א 5597. Obige Erscheinungen sind aber auch das sogenannte jüngste Gericht; (Joel Cap. 4), der Ausdruck: Thal Josaphat, ist Bild, heißt so viel als ein tiefes, strenges Gottesgericht; vergl. den Ausdruck: עֹמֵק הַדִּין oder משפּטֵיךָ תהם.

****) Maleachi 3, 23. Eliä ist Bezeichnung der Prophetie überhaupt (S. meine Erb. Jahrg. 2, Rede 21, S. 352 und 353); er wird hier darum auch עֲלִיָּה, und nicht wie sonst תִּשְׁבִּי oder גִּלְעָדִי genannt. — ! Die Prophetie wird einst wieder erscheinen. — Der Schluß jener Stelle: Eliä werde das Herz der Väter den Kindern, und das der Kinder den Vätern zuwenden, verbürgt meine Deutung. Denn nach Joel 3 soll der Geist der Weissagung sich über Jung und Alt

Leibliche*) und geistige Wohlfarth, und das im vollkommensten Sinne, werden sein Dasein verkünden z. B.

ergießen, und dieß nur kann die sonst sich widersprechenden Absichten der Alten und der jüngern Geschlechter ausgleichen und Harmonie einstellen. — Dabei braucht noch keinesweges das wirkliche Wiedererscheinen der Seele Elia's eben zu jenem Behufe, Fabel zu sein; da ja nach unzähligen Erzählungen der Alten, das Erscheinen jenes ewigen Propheten etwas ganz Gewöhnliches war. S. *נחלת שבעים* unter *אליהו*. Tana debe Elia Vorrede des Commentators. Asulai *חבר* *למדרש* 4, 56, auch wird er (Berach. 4, b, Sohar *ויגש* 209, a.) den Engeln beigezählt. S. auch *בראשית* zu *כגד בישרים* (Ende), auch *שבת* zu *חמדת הימים* (Cap. 18.) R. Naphtaly, *זכר למוצאי שבת בית רחל*, besonders die Soharstelle *מרה* 197, a; auch bei *עקרים* 4, 34 (Schluß).

*) Das Judenthum dachte an nichts weniger, als an einen rein fleischlichen Messias; Unwissende im Volke mochten sich vielleicht aus Unkunde des geistigen Lebens und Genusses zu viel Irdisches vom Messias geträumt haben. — Aber versteht es sich von selbst, daß vollkommene Uebermacht des Reiches Gottes auf Erden — welches wir eben erst durch die wahre Messiaszeit erwarten können — ihren allgewaltigen Einfluß über alles und jedes üben muß; nur eine Gotteskraft auch in der sichtbaren Welt kann eine allgemeine Erweckung zur Folge haben. — ! Keine Zweifelt von Kräften, wo die eine der göttlichen gleichsam gegenüberstände, kann es dann mehr geben. Hier heißt es nicht nur Gott eins, sondern auch sein Name eins (Sechar. 11.) d. h. dessen Ruf oder Anerkanntheit auf Erden; öffentliche Erscheinungen müssen dann die Gottdurchdrungenheit hervorbringen, die icht nur stille Weibestunden zu erzeugen vermögen. Allem Fleische sichtbar sein muß die Herrlichkeit Gottes; so daß nicht erst Religionskriege Ueberzeugungen aufnöthigen müssen; denn da muß ja endlich die Welt das wahre Göttliche erkennen, welches nicht ist im Sturme, im Schlachtgetümmel und Waffengeklirre wuthentbrannter Partheien, sondern in dem sanften Vespeln friedlicher Gottseligkeit und Anschauung wohne — (1 Rdn.

allgemeiner Friede auf Erden — ein plötzlich erwachender Drang nach Religion — Beschwichtigung der Leidenschaften*), wunderbar langes Leben, — großer Segen in jeglicher Betriebsamkeit — Weisheit — Gottesnähe und Anschauung, — wahre Aufklärung über die wichtigsten Erscheinungen der Natur und des Lebens, die bisher unerklärbare Geheimnisse waren**) — ganz besonders die Entdeckung von Geheimnissen in den heiligen Schriften — Anerkennung und allgemeine Verehrung des bisher verachteten Israels, als Volk erkannt, welches Gott für den höchsten Zweck aufgehoben und in dessen Nähe er jetzt sich sichtbar befände — Veredlung des Völkerthums überhaupt — Erbauung des Tempels — Auferstehung — vollkommene Seligkeit der Seelen***) u. s. w.

261. Soll der Messias ein sterbliches oder unsterbliches Wesen, ein Geist sein?

Allerdings ein sterbliches, ein Mensch und Nachkomme Davids, aber doch im höchsten Sinne ein gött-

19, 12. 13). — Vergl. auch Maimonides Ansicht vom Messias (Erkl. der Mischna Sanhed. 10, 1, und die Redensart וְלֹרְעוּ עַד עוֹלָם)

*) S. meine Reden Jahrg. 2, Rede 6, S. 95 u. d. f.

**) Z. B. der scheinbare Widerspruch der Vorherbestimmung Gottes mit der menschlichen Willensfreiheit; die Erscheinung des Leidens der Gerechten und Glückes der Frevler u. dgl. Svr. d. Väter 4, 19.

***) Auch das Reich der Unsterblichkeit bedarf der großen Zukunft, auch die Seele hatte gleichsam ihr גִּלְגָּל; — auch viele der hingeschiedenen Seelen sollen aus einer Art Verworfenheit und todesschlafähnlicher Vergessenheit auferstehen, aufleben und ihre Freiheit gewinnen. —

licher Mann*), durch das reinste geistige Leben und eine fast gänzliche Abgestorbenheit für allen leiblichen Lebensgenuß, der erhabensten Nähe Gottes geweiht; ein großer Prophet, mit allen göttlichen Dingen tief vertraut, stark, nicht durch physische Kraft; aber doch durch seinen Einfluß auf Gott, durch Geseßstudium, Gebet, ja fast bloßen Wunsch und Wille, der mächtigste, wenn auch vielleicht eine lange Zeit unbemerkte**) Bewegter der großartigsten Weltbegebenheiten und Völkerverhängnisse.

262. Wird Israel ihn anbeten?

Keinesweges; obwohl er als der würdigste Fürsprecher bei Gott dastehen werde; denn er wird nur ein

*) ירום מאברהם וכו' ונשא כמישה, ונבנה מכלאבי השדת. (Tanchuma תולדות, Ende. — S. Maim. הל' תשובה Cap. 9 (Schluß).)

**) Es ist also möglich, wird der Messias erscheinen sein, aber eine Zeit verborgen bleiben, und in unbemerkter Einsamkeit wirken. Aehnlich Koheleth 9, 11 u. d. f. Ja es ist diese Wirkksamkeit des Messias im Verborgenen eine deutliche Lehre in jenem merkwürdigen Messiasgemälde, Sohar שבתי, S. 7, b. u. d. f. Vergl. auch das Silluk (שבת הרש) ויתבסס כהם — — וכו'. Weil hier von dem im Plut gedachten Messias die Rede ist, kann ich nicht umhin, zur Berichtigung eines auf literarischer Unwissenheit beruhenden Mißverständnisses zu bemerken, daß in dem vorleszten der Piutim (קדושת) (אלפני בראשית כח) die mit כחפ יכ) beginnen, die Stellen: כחפ כחפ כחפ sich bloß auf die eben gedachte Verborgeneheit des Messias beziehen, und überhaupt in Pesiktha Rabbathi Cap. 31 u. d. f. (auch bei Jalkut Jesaias Cap. 49, 8 u. Cap. 60) ihre Quellen haben. — Man vergl. auch die bekannte Nachsegensformel bei Beschneidungen: כחפ כחפ כחפ; denn der Messias (die Seele desselben) ist ja schon immer als im Verborgenen wirkend (Sanhedr. 98, a) angegeben. Auch die Münze des Titus (Gittin 56) scheint dies bildlich darzustellen. — ! —

Gesandter Gottes und vom Geiste Gottes durchdrungener Mann (Jes. 11, 2.), aber keinesweges selbst eine Gottheit sein. Ja, Gott selbst ist recht eigentlich der Erlöser Israels, der Messias aber das Instrument dieser Erlösung*), wie einst Moses das der Gesetzgebung war. (S. Einl. S. 16 u. d. f.)

263. Aber das Judenthum lehrt doch von zwei Messiasen?

Allerdings lehrt dies eine Agada im Talmud (Succa S. 52**) und ist die Veranlassung dazu gewiß theils die Zweitheit des jüdischen Volks, Ephraim (zehn Stämme) und Jehuda, theils die Doppeleinwirkung des Messias auf die Geister- und Körperwelt. Indesß geben unsre

*) Auch dies sagt schon der sinnreiche Ausdruck: אין משיח לישראל, welchem sowohl Albo (עקרים 4, 24), als Abarbenel (Vorrede) und (ראש אמנה) Cap. 14) eine ungeschickte Deutung gaben; doch es ist dies eine deutliche Lehre bei unsern Weisen: (Midr. zu Ps. 107, 2.) 'יאמרו גאולי ה' וכן ישעיה אומר ופדווי ה' ישוּבון ולא פדווי אליהו ולא פדווי מלך המשיח אלא ופדווי ה' —! —! (Selbst der Name מלך steht vorzüglich in geistiger Bedeutung. S. m. R. Jhrg. 2, Rede 13, S. 218 u. 219). Vergl. hiermit auch die Gebetsstelle: אפס בלתיך גואלנו לימות המשיח, ואין דומה לך משיחנו לתחית המתים und das sonderbare Attribut החמור, welches Beresch. Rabba Cap. 73, Tikune Soh. (Anh.) Cap. 10. (S. das. חמדת צבי,) dem wirklich behürdeten Messias, die Tikune Sohar jedoch mit der Buchstabenauslegung מופלא חכם מופלא רב רב beilegen. —

**) Wie die 10 Stämme (אפרים) früher vertrieben worden, soll auch der Erlöser ihnen früher entstehen. — Vergl. noch über die zwei Messiasse Sohar פנחס S. 252, a, Tikune Sohar Cap. 19, Cap. 37 (Ende). R. Elia Wilna Auslegung zu 1 Sam. 2, 10 (מלכו—משיחו).

Weisen selbst Winke, die nur auf einen Messias, aber in zweifacher Gestaltung hindeuten.*)

264. Wodurch kann man auf solche Erscheinungen jener großen Zeit selbst Schlüsse machen?

Durch Vergleichung der ersten Erlösung Israels aus Aegypten, welche als das Vorbild jener großen künftigen Erlösung Israels angenommen wird.**)

365. Sind die bisher angegebenen Merkmale etwa schon eingetroffen?

Nein; die Zeit hat bis jetzt nichts von allen jenen Anzeichen bewährt; sie war nur eine langsam vorbereitende, und immer nur noch das Mittel zum Zwecke; die

*) Vergl. den sehr wichtigen Abschn. Pesiktha Rabbathi Cap. 37 und Jalkut zu Jesaja Cap. 60. Auch Sohar כהעצמות S. 153 b, Sohar פנח S. 223, a.; und die Anhänge zu den Tikune Sohar Cap. 7. — Demnach würde der Tod des erstern Messias ein bildlicher sein, und bloß seine, dem Tode ähnlichen, Leiden, S. 3. B. Nedarim 64, b, u. dgl., und sein fast gänzlichcs Absterben den irdischen Lebensgenüssen und Leibesbedürfnissen bedeuten; welches ihn dann zur zweiten und höhern Würde der wahren und vollkommenen Messianität, die Davidische genannt, befördern würde; die beiden Messiasse würden also blos zwei Perioden in der Lebensgeschichte des Messias bedeuten. — Ein Mehreres läßt sich über diese Materie, die rein jüdischen und zwar biblischen Ursprungs ist, hier nicht mittheilen. Eine so alte Glaubenslehre aber, wie die des doppelten Messias u. dgl. über den vorliegenden Glaubensartikel mitgetheilt, den minder Belesenen weniger bekannten Ansichten mit Stillschweigen zu übergehen, gestattete mir sowohl das Gewissen, als die Liebe zur Gründlichkeit nicht. —

**) Bezogen haben diese Parallele bereits die כערבות der beiden letzten Abende Pessach in den Piutim: פסח אכזבים und פסח אושר, wo gleichsam das פסח לעצור immer als das erneuerte פסח כשרים erscheint, und zwar auf echter Basis der messianischen Weissagungen beruhend.

Menschheit mußte erst gleichsam alle Schulen der Bildung und der Leidenschaft, und Israel besonders alle Versuche, sich selbst zu helfen, durchgehen; das Wahre hob Gott, wie natürlich, bis zuletzt auf. *) Nur die letztere und neueste Zeit könnte uns vielleicht einige ernste Winke und Vorkehrungen des großen Zieles herbeigeführt haben. **) —

266. Wovon wird in der heiligen Schrift das Erscheinen dieser großen Zeit, besonders deren Beförderung abhängig gemacht?

Von unserer Buße und Besserung machen sie nicht nur die Talmudisten, (Sanh. 97, b.) die Propheten, (Jes. 1, 27. 59, 20.) sondern schon Moses (5 Mos. 30.) abhängig. ***)

267. Sollen wir etwa neugierig dem Eintreten dieser großen Zeit und ihren Erzeugnissen streng nachforschen wollen?

Nein; wünschen sollen wir sie zwar und auch darauf beten, als weil das Wohl des gesammten Weltalls davon abhängt und besonders Israel ohne dieselbe nimmer vollkommen glücklich sein kann****); aber wir sollen nicht

*) Dadurch deutete ich jene Stelle Jevamoth, 60. Aboda Sara 5, a, Nidda G. 13. אֵין בֶּן דָּוִד בֹּא עַד שִׁיכָלוּ וְכוּ'. Alle Geister, Genies in der Körperwelt müssen erst sich erschöpfen, müssen erst ihre Versuche — und auch diese waren als solche allerdings nothwendige Mittel zum Zwecke und zur Ehre Gottes — die Helfer Israels oder der Menschheit zu werden gemacht haben. Der größte Held wird zuletzt auftreten und den Sieg davon tragen. Aehnlich Ps. 76, 10, 11.

**) Vergl. meinen schon gedachten Vortrag: „die redende Zeit.“

***) G. auch Sanhedrin G. 99.

****) Vergl. mein מוֹכַח אוֹתָן oder Abhandlung über das Gebet,

neugierige Forschungen darüber anstellen, um nicht nur gegen jene weise Lehre: (Sirach Cap. 3, 19. Chagiga S. 12. S. auch Kethub. 110. b. *) forsche nicht nach dem, was dir verborgen ist u. s. w. nicht zu verstoßen, sondern auch um nicht jenen Gluck auf uns zu laden, den unsre Weisen, (Sanhed. 97, b.) über solche Neugierigen ausgesprochen haben. Ja sie zählen die Erscheinung des Messias sogar denjenigen Dingen bei, die unvermuthet eintreten müssen. (Sanhedrin 97, a.) Sohar Chadasch S. 9, b.

268. Worauf gründet sich der dreizehnte und letzte Glaubensartikel oder der von der Auferstehung?

Auf Moses und Propheten**). Schon bei Moses heißt es: (5 Mos. 32.) ich lasse sterben und mache wieder lebendig; das Ausführlichere dieser Lehre lesen wir bei den Propheten. י

„Der Herr läßt sterben und macht wieder lebendig, stürzt in die Gruft und bringt wieder herauf.“

ה' ממית ומחיה מוריד שואל ועל.

(1 Sam. 2, 6.)

Vortrag 7, S. 141—144, besonders die dort angeführte, merkwürdige Aeußerung des Maimonides aus einem seiner Briefe
כי אלו הגדולות והשירות יהודים עתה בזה הזמן, אינם אצלי הצלה וכו'.

*) Die Gebete thun unsrer Vaterlandsliebe durchaus keinen Eintrag; vergl. R. Abraham Emden צדקת החיים letzten Abschnitt. — — ! Meine Reden Jahrg 1, Rede 19: „Judenthum und Bürgertreue.“

**) Ketuboth S. 111, Sanhedr. S. 90 u. d. f., Pirke R. Elies. Cap. 33, Tana debe Elia Cap. 5, Sohar חיי 130. Tikunim Cap. 31. R. Saadia's אמונת הדעות Abschn. 7. Cosri, 1, 116 u. 117, Maimonid. במצור ההיה המצור. Ikarim Abschn. 4, Cap. 35 u. d. f. Abarbenel ראש אמונה Cap. 24, dessen יסודות ופירוש und Commentar zu Ezechiel 37 (Vorrede zu Jesaias), vorzüglich dessen herrliche Abhandlung in נחלת אבות zu Spr. d. Bät. Cap. 4 (Schluß) והמצור להחיות, auch Menasse b. Isr. נשמת חיים Abschn. 1, Cap. 15 und 16, besonders dessen

„Leben werden deine Todten,
Leichname auferstehen . . . die
Erde wird die Schatten von sich
geben.“ (Jes. 26, 9.)

יחיו מתוך נבולתי יקומון...
וארץ רפאים תפיל.

„Und Viele von denen, so im
Staube schlafen werden erwachen,
die einen zum ewigen Leben, die
andren zu Schmähungen und ewi-
gem Scheusal.“

ורבים מישיני אדמת עפר
יקיצו אלה לחיי עולם
ואלה לחרפות לדרגון
עולם:

(Daniel 12, 2.)

Besonders trägt diese Lehre ausführlich der Prophet
Ezechiel in einem eignen Abschnitte (Cap. 37) vor.

269. Die Auferstehung bei Ezechiel soll ja aber,
selbst wie es aus dem Talmud*) hervorzugehen scheint,
nur die bildliche Darstellung der politischen Belebung
Israels sein?

Der bildliche oder unelgentliche Ausdruck setzt das
Dasein des eigentlichen voraus; wäre nicht die Lehre
eines wirklichen Auferstehens so wie wirkliche Thatsachen
dieses Wunders bereits durch die Propheten Elia und
Elischa**) dem Volke bekannt gewesen, so würde der Pro-

Werk über diesen Gegenstand: De Resurrectione Mortuorum,
Amst. 1636.

*) Sanhed. 92, a. Ich sage scheint; denn die dortigen Aus-
drücke היה באת משה ה' bedeuten, daß das Faktum in Wahr-
heit vorgegangen, um eben zugleich das Vorbild der künftigen
Auferstehung zu sein. In diesem Sinne wendet das Piut die Re-
densart היה באת משה auf Hiob an (ולת שבת נחמו) (Anf.). Denn Hiob sagt selbst, Gott habe ihn zu solchem
Beispiele משה aufgestellt. (Cap. 17, 6.). Vergl. R. Elieser
'ה מעשי ה' (Vorrede) und R. Schem Tov zu More Nebo-
chim, Abschn. 3, Kap. 22. Ausführlicheres hierüber enthält
meine ausführliche aber noch nicht ganz vollendete Einleitung
zum Buche Hiob. (Mscrpt.)

**) Bereschith Rabba Cap. 77 u. 78 (Anf.), Vajikra Rabba Cap.
27 und Koheleth Rabba zu Pred. 3, 14, 15.

phet sich des Gegenstandes auch als Bild nicht haben bedienen können. —

270. Was giebt dieser Lehre noch eine besondere Wichtigkeit?

Daß sie sogar in unser Gebetbuch aufgenommen und zwar daselbst in dem eigentlichen Gebete gleich die zweite Stelle einnimmt.

271. Ist denn aber die Auferstehung ein so wichtiger Glaubensartikel?

Allerdings; und spricht der Talmud Denjenigen, die diesen Artikel leugnen, ihre Seligkeit ab. (Sanhedrin S. 90, a.)

272. Wie drücken sich unsre Weisen über die Möglichkeit der Auferstehung aus?

Sie sagen: Wenn etwas was nie war, entstehen konnte, so dürfte doch das um so eher wiedererscheinen können, was bereits da war.*)

273. Was setzt aber wohl die Lehre der Auferstehung voraus?

Die Fortdauer der menschlichen Seele nach ihrem Hinscheiden oder die Unsterblichkeit.

274. Diese ist ja aber nicht in den Glaubensartikeln erwähnt?

Ja wohl ist sie darin angedeutet, und zwar in elften Glaubensartikel, wo von der Belohnung und Bestrafung die Rede ist.

275. Sollte sich denn jene Vergeltungslehre nicht auf dieses Leben beziehen?

Nein; denn in diesem Leben werden, wie bereits erwähnt, unsre Handlungen nicht angemessen vergolten.

*) כִּי דָלָא הוּי הוּי, כִּי דִּהוּי לֹא כִּי. (Sanhedr. 90, b.). S. עקרים 4, 5 u. d. f.). Vergl. Sohar ארנר S. 28. b.

276. Ist denn aber in der heiligen Schrift die Fortdauer der Seele gelehrt?

Sie ist darin als eine der ganzen alten Welt bekannte Sache vorausgesetzt, und darum nicht als etwas Unbekanntes besonders gelehrt; — aber sie ist darin sehr oft unwillkürlich berührt und unverkennbar angedeutet.*)

277. Aber warum werden denn meist zeitliche Belohnungen und Strafen verheißen?

Eben dies beweist des Gesetzes göttliche Kraft**); als das Versprechen von Belohnungen und Strafen nach dem Tode, leicht den Verdacht erregen kann, daß der Gesetzgeber ein Mensch oder gar ein Betrüger sei, und darum die Bekenner seiner Lehre auf so fern liegende Vergeltungen verweise***); — während der Einfluß unseres Gesetzes schon auf die Gegenwart, für dessen Untrüglichkeit bürgte und auch ein weit lebendigeres Interesse des sinnlichen Menschen erregte. —

278. Worin könnten denn die Strafen nach dem Tode bestehen?

In Zuständen unbeschreiblicher Schmerzgefühle; die Seele muß vor Gott Rechenschaft von ihrem Lebenswandel ablegen****), und von ihren Sünden, ehe sie für den Selig-

*) S. Johann Meyer de Temp. Sacr. etc. Pars 2, Cap. 6, führte 58 Beweise an, daß Moses von Grund auf die Unsterblichkeit gelehrt habe. S. auch meine Reden Jahrg. 2, (Vorr.), S. 8, Note 1.

**) S. meine Reden Jahrg. 1, Rede 24, S. 377 u. 378. u. 1. Kön. 17, 1. — !

***) Etwa im Sinne jenes Satzes: הַרְצוּתָא לְשִׁקְרָא יִרְחֹק מִהַרְצוּתָא.

****) „Die Gebornen müssen sterben, die Gestorbenen wieder aufleben, die Lebendiggewordenen Rechenschaft ablegen, auf daß erkannt werde, daß Gott Schöpfer . . . zugleich Gedankenfundiger, zugleich Dichter, Zeuge, Ankläger ist und dabei Niemand Unrecht thut, nichts vergißt, kein Ansehen der Person achtet, keine

Leidsgenuß reif wird, gleichsam geläutert werden, welche Läuterungen verschiedentlich benannt werden.*)

279. Aber empfindet denn die Seele auch ohne Körper Schmerz und Freude?

Sie ist in ihrem entkörpernten Zustande weit empfänglicher dafür, als in ihrer irdischen Hülle, die sie gegen die feineren Gefühle, Empfindungen und Anschauungen und jeglichen höheren Gebrauch der sogenannten inneren Sinne recht eigentlich nur abstumpft. —

280. Aber wie können wir dies so wissen?

Die feineren Gottesverehrer, die schon hinieden ihrer Seele über den Körper die Obergewalt geben, empfinden dies nur zu oft und zu deutlich, und bedürfen für Lehren wie das Dasein Gottes, Unsterblichkeit u. dgl. gar keiner philosophischen und mühsam gefolgerten Beweise**). Nun aber

Beileichung nimmt, denn Alles ist ja sein; und alles geht streng nach Rechnung. Und so berede denn dein böser Trieb dich nicht, daß die Unterwelt die eine Zufluchtsstätte sei; nein; ohne deine Zustimmung bist du geboren, ohne diese mußt du leben, ohne diese sterben, und ohne diese einft Rechenschaft ablegen vor dem Könige aller Könige, dem Heiligen, gelobt sei er!" (Spr. d. Väter 4, 29.) — Vergl. besonders über diese Rechenschaft der Verstorbenen: R. Men. b, Isr. נשמת הים 1, Cap. 17. S. Berach. 28 b. Chagiga S. 4 u. 5.

*) Z. B. Höllestrafe, Unstätigkeit u. dgl. Vergl. die treffliche Abhandlung (über das Vorhandensein künftiger Strafen; nach biblischen Quellen bearbeitet) דין הקור von H. Wessely; vergl. auch Nachmanides שער הגמול, und ראשית הכמה im שער היראה, auch R. Men. b. Isr. נשמת הים Abschn. 1, Cap. 12 und 13, u. R. Mos. Sacuth ערוך תפתה.

**) S. m. אבן טובה S. 32 und im vorl. Buche S. 2. Richtig heißt es in R. Jos. Caro מגיד זו בראשית: ואני דלא אוביר: באורייחא אגרא דעלמא דאתי, היינו, משום דאורייחא מתלבשא בלבושא דפשטא דאגליא, והכי אגרא דילה באורח פשטא

gibt ja auch die heilige Schrift die unverkennbarsten Hindeutungen auf Fortdauer oder Unsterblichkeit der Seele.

281. Kannst du mir solche Andeutungen anführen?

Schon das Dasein der Engel*), so wie die prophetischen Erscheinungen, beweisen das Vorhandensein eines Zustandes, wo unsterbliche Geister leben; dazu kommen die klaren Stellen, daß Gott den Menschen in seinem Ebenbilde und in seiner Ähnlichkeit geschaffen; daß er aus sich selbst**) ihm einen Geist des Lebens eingehaucht; daß er einen Baum des ewigen Lebens geschaffen habe; daß Gott den Chanoch und Elia nicht habe sterben lassen, sondern zu sich genommen habe (לקח); besonders setzt die Stelle 1 Mos. 5, 9 die Fortdauer der Seele voraus: „Sedoch das Blut an euch selbst (Selbstmord) werde ich ahnden, ich werde es an jeder lebenden Seele (חיה) ahnden.“***) Einen Selbstmord strafen, setzt unleugbar die Fortdauer der Menschenseele voraus.

282. Kannst du mir nicht noch andre biblische Andeutungen über Fortdauer und Seligkeit geben?

Mehrere; z. B. die Redensarten: zu seinen Vätern

באתגליא, אבל בלא דנדע לה באורח דאתבסי, הכי נמי ידע
דאגרא דיליה באתבסיא. —

*) S. R. Schem Tov's ספר אמונות Porta 4, und Reden des Dr. Harnisch, die Rede: Daß es Engel giebt.“

**) Hiob 32, 8., welches Buch überall seinen mosaischen Ursprung verrathen.

**) Wessely יין לבנון (S. 50) zu Aboth 3, 18. S. zwar gegen die dortige Frage 2 Mos. 19, 3. Mischna Sanhed. 7, 4. Edioth. 6, 1. Bereschith Rabba zu 1 Mos. 6, 3, Tana debe Elia Cap. 24, S. 126, Sifra und Jalkut קדושים, §. 624. ספר חסידים, §. 802; aber auch R. Manasse ben Israel Abschn. 1, Cap. 5, S. 12 b.

versammelt werden; die Seele wird eingebunden in das Bündchen des Lebens (1 Sam. 25, 20.) sie wird Licht schauen, (Hiob 33, 28.); außer den Körpern Gott sehen, (Hiob 19, 26); in Gottes Herrlichkeit aufgenommen werden (Ps. 74. Jes. 58.); der Gerechte stürzt sich auf seinen Tod (Epr. 14, 32); das Licht der Gerechten wird sich freuen (daf. Cap. 13, 9); lachen am letzten Tage (Epr. 31, 25); Lieblichkeit genießen zur Rechten Gottes ewiglich (Ps. 16 11.); unter Engeln wandeln (Sacharia 3, 7); besonders die bekannte Stelle: der Staub kehrt zurück zur Erde, woher er gekommen, der Geist aber kehrt zurück zu Gott der ihn gegeben. (Pred. 12, 7.)*

283. Worin dürfte die Seligkeit wohl bestehen?

In einem uns unbeschreiblichen, alle ihre Wünsche befriedigenden Freudegenusse der Seele, den dieses Leben mit allen seinen Vergnügungen uns nimmer verschaffen kann.

„Wie groß ist deine Glückseligkeit die du deinen Verehrern aufbewahrtest.“ (Ps. 31, 20.)

מה רב טובך אשר צפנת ליראיך.

„Besser ist eine Stunde Vergnügens in jenem Leben, als diese ganze irdische Welt.“

יפה שעה אחת של קורת רוח בעה"ב מכל חיי העולם הזה.

(Epr. d. Bät. 9 22.)

„Die andre Welt bietet zwar keine physische Speisen und Getränke**)... aber die Gerech-

העולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתיה.....

*) Vergl. Ps. 49 und meine Erklärung desselben in meinen Reden Jahrg. 2, S. 371 u. 401—404. S. auch zahlreiche Stellen über die alttestamentarische Unsterblichkeitslehre in נשמת חיים von Menasse ben Israel.

**) Diese thierischen Nahrungsstoffe geben einen nur flüchtigen Genuß, ja sie entehren sogar gewissermaßen den Menschen.

ten erschaffen sich — mit ihren
Tugenden befränzt — an dem
Abglanze der Herrlichkeit Gottes.“
(Berach. 16, 6.)

אלא הצדיקים יושבים
ועטרותיהם בראשיהם
ונהנים מזיו השכינה.

284. Ist dir ein Beispiel bekannt, wo die Gottes-
nähe schon hienieden einen solchen, die physischen Nah-
rungsmittel vertretenden Genuß darbot?

Moses lebte vierzig Tage und Nächte ohne Speise
und Trank, und ihn erhielt der geistige Nahrungsstoff der
Gottesnähe; dergleichen den ihm ähnlichen Propheten
(**Pesikta Rabb. Cap. 2**) **Elia** (1 Rön. 9, 8*), und der
Psalmist sang:

„Wie von Fett und Mark wird
meine Seele satt, wenn mit tönen-
den Lippen mein Mund lob-
singt.“**) (Ps. 63, 5.)

כמו חלב ודשן תשבע
נפשי ושפתי רננות יהלל
פי.

Die geistigen Lebensmittel des andern Lebens gewähren einen Ge-
nuß, wie die besten Speisegenüsse, ohne uns jedoch mit dem
thierischen Zermalen, Verkauen und Verdauen grober Massen zu
bemühen, oder solche auf noch entehrendere Weise wieder von
uns zu entfernen. — Wir genießen dort gleichsam von den Speisen
Kraft und Geist, ähnlich dem, was recht eigentlich, abge-
rechnet den physischen Bedarf des Hungerstillens, ja nur der
Genuß auch des irdischen Wesens ist. — Man denke an die
Mannaspeise in der Wüste. — S. 5 Mos. 8, 3. Buch der
Weisheit 16, 20 u. d. f.

*) Vergl. auch das Targum zu 2 Mos. 24, 11) auch die Stelle
Nehem 9, 6), „Du ernährst alles und die Heere
des Himmels beten dich an,“ d. h. die Heere des Himmels
ernährst du dadurch, daß sie dich anbeten. S. Midrasch
Rabba פנחס, Mitte. Pesiktha Rabbathi Cap. 10, meine Erb.
Jahrg. 2, Rede 5, S. 75. Ausführliches hat meine Rede
„Der Gottesdienst, eine Seelenspeise.“ gehalten am
Sabbath כ"ט שבט 5597. (Msscript.). S. besonders כ"ד
זוהר zu Sohar תולדות, S. 135 u. d. f. — ! —

**) S. mein מורה נבוכה Bortr. 5.

285. Lehren denn aber unsere Weisen nicht von gewissen physischen Genüssen im Zustande der Seligkeit?

Sie gebrauchen diese Ausdrücke bildlich zur Bezeichnung gewisser, besonders erhabener Seelengenüsse, welche das andre Leben bietet.*)

286. Wie nennt man den künftigen Aufenthalt des Seligkeitsgenusses?

Man nennt ihn Paradies***) (גן עדן), als weil dieselb einst auf Erden der Sitz aller Annehmlichkeiten der Unschuld war. Uebrigens wird einst die ganze Schöpfung ein solcher Sitz der Glückseligkeit und ein Heiligthum des Herrn sein. (S. auch שְׁעַר אֶרֶץ Porta 9 S. 104 u. d. f.)

„Kein Unglück und Verderben richtet man mehr auf meinem ganzen heiligen Berge an, und voll sein wird die Erde der Erkenntniß des Herrn, wie das Wasser das Meer bedeckt.“

לֹא יִרְעוּלָא יִשְׁחִיתוּ בְּכָל
הָרָקָדְשִׁי וּמִלְאֵרֶץ הָאָרֶץ
דַּעַת אֶת ה' כְּמֵים לַיָּם
מְכֻסִּים.

(Jesaias 11, 9.)

*) Vergl. Bava Bathra S. 74 u. d. f., Vajikra Rabba Cap. 13; den Gesang אֶקְדָּמְךָ (gegen Ende: בְּתַבְתְּכִי דָּהָב וְכו') meine Reden, Jahrg. 2, Rede 6, S. 96 u. d. f. S. auch Sohar שְׁמִיני S. 39; besonders Maimonides תְּשׁוּבָה Cap. 8; mit Maim. (das. Cap. 8, 3) stimmt מִדְרַשׁ הַכֶּלֶם zu Sohar הוֹלְדוֹת S. 125 a u. b fast buchstäblich überein.

**) S. Sohar בְּרֵאשִׁית S. 38, a, תְּרוּמָה S. 150, a, וִיקָהָל S. 209, b, פְּקוּדֵי S. 220, a, אַחֲרֵי S. 70, b, בְּלֶקֶת S. 43, a, Sohar Chadasch נֶחֱמָה S. 19. R. Manasse b. Isr. נִשְׁמֵית עֵדֶן עֵרֶן R. Jacob Daniel Ulamo 1, 10; besonders R. Jacob Daniel Ulamo — Schon die heilige Schrift bezeichnet in bildlichen Stellen durch Speise: Weisheit; durch Trank: (Wein) Vernunft (S. Wessely בְּנֵי־הָאֱלֹהִים Th. 1, Abschn. 5, Cap. 6. Th. 2, Abschn. 9, Cap. 15, יֵין לְבָבוֹן S. 127, b. Siehe noch die Stelle aus Philo bei R. Asaria בִּינָה Cap. 4, auch יֵין לְבָבוֹן S. 76 b u. חֵן רִוָּח zu B. d. Weisheit 3, 7.

„Und es wird einer den andern nicht mehr zu lehren brauchen: erkennt den Herrn; denn sie alle werden mich kennen von Klein bis Groß.“*) (Jerem. 31, 34.)

וְרָא יִלְמְדוּ עוֹד אִישׁ אֶת
רֵעֵהוּ . . . רָעוּ אֶת ה' כִּי
כֻלָּם יִרְעוּ אוֹתִי לְמִקְטָנָם
וְעַד גְּדוֹלָם:

*) S. vorl. Religionsbuch S. 51 u. 52. Ich erlaube mir, um gegen das jetzt so sehr übliche Reduziren der dreizehn Glaubensartikel einiges Bedenken zu erregen und Vorsicht zu empfehlen, meine Erkl. derselben hier mit den Worten Maimonides zu schließen. „Siehe,“ sagte er, „ich war etwas ausführlich und bin vom Thema meines Werkes abgekommen; ich that es aber, weil ich solches für den Glauben vortheilhaft fand. Ich habe hier nützliche, zerstreute Gegenstände aus großen Schriften zusammengestellt; darum merke dir sie, wiederhole dieselben oft, 1) und denke gehörig darüber nach; und sollte dich etwa dein Inneres bereden wollen, sie nach ein- oder zehnmaligem Durchlesen erfasst zu haben: weiß Gott! es täuschet dich; darum lies nicht flüchtig; denn ich habe hier nicht etwas verfaßt, wie es mir gerade in die Hände kam, sondern nach großem, reiflichem Studium und Nachdenken; und nachdem ich die klaren und wahren Ansichten ermittelt und mich überzeugt hatte was davon zu glauben ist, belegte ich jeden Gegenstand mit den erforderlichen Beweisstellen.

1) Daher auch die Aufnahme der Glaubensartikel ins Gebetbuch zu täglicher Durchlesung.

Sechster Abschnitt. *)

Pflichtenlehre

oder

religiöses und sittliches Leben nach jüdisch - mosaischen
Grundsätzen.

על שלשה דברים העולם עומד
על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים.
(Spr. d. Väter 1, 2.)

(תורה)

Gesetzstudium.

תלמוד תורה כנגד כלם.
(Pea 1, 1.)

287. Welches ist die erste aller Pflichten?

Die Bemühung im göttlichen Worte oder das Studium des Gesetzes.**)

*) Obiger Abschnitt sollte zweite Abtheilung überschrieben sein, weil hier die zweite und praktische Abtheilung des Buches beginnt, während das Bisherige die theoretische, als die Grundlage des religiösen Lebens ausmachte

**) Das Gesetz, als der Wille Gottes, vertritt gleichsam die Stelle der Majestät Gottes auf Erden, daher die Pflicht des Gesetzstudiums schon darum mit Recht den ersten Rang im Register unserer Pflichten einnimmt. Man denke an die tal-

288. Wo ist dieß gelehrt?

In vielen Stellen der heiligen Schrift und fast in unzähligen bei unsern Weisen.

289. Führe mir einige solche Stellen an?

„Nie weiche das Buch dieser Lehre von deinem Munde und sinne darüber nach Tag und Nacht.“
(Josua 1, 9.)

לא ימוש ספר התורה הזה מפין והגרת בו יומם ולילה.

„Heil dem Manne der . . . an Gotteslehre Wohlgefallen hat und in seinem Geseze nachsinnt Tag und Nacht.“

אשרי האיש . . . בתורת ה' חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה.

(Ps. 1, 2.)

„Wie liebe ich deine Lehre, sie ist den ganzen Tag meine Unterhaltung.“ (Ps. 119, 97.)

מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי.

„Das Gesezstudium geht über alles.“

ותלמוד תורה כנגד כלם.

(Pea 1, 1.)

„Wichtig ist das Studium des Gesezes; denn es führt zur guten That.“ (Kiduschin 40*)

גדול תלמוד שמביא לידי מעשה.

judische Buchstabenauslegung des Wortes אנבי, Sabb. S. 103 קב"ה ואורייתא אנא בפשי כתבית יהבית 103, כלל אד אין להקב"ה בעולמו אלא ד' אבות, של הלבנה, und so vertritt denn das Gesez auch die Stelle der göttlichen Offenbarung in der Prophetie, Maleachi 3, 22, 23 mit Spr. 29, 18, und meine Reden Jahrg. 2, S. 352. Der Werth des Gesezstudiums ist ein unbeschreiblicher. Vergl. Boraita תורה קבין. Ein einziges Wort des Gesezes übertrifft am Werthe die ganze Welt, Jerus. Pea Cap. 1, Spr. 31, 15. Es ist daher fast jeder Augenblick, der ohne Gesezstudium verleeht wird, als ein unersehblicher Verlust betrachtet. Sabb. S. 83, b. Vergl. meine Reden, Jahrg. 1, Rede 4, vorsichter Punkt, u. Jahrg. 2, Rede 13, S. 213.

*) Da die göttliche Lehre gewöhnlich mit dem Worte חכמה (vorl. Religionsb. S. 8 u. 9) bezeichnet wird, so werden folg-

290. Kann man denn aber nicht auch ohne Kenntniß und Studium des Gesetzes seine Pflichten als Israelit erfüllen?

Der Israelit kann ohne Kenntniß des Gesetzes die Ansprüche der Tugend und Religion nur sehr mittelmäßig erfüllen; an Fortschritten in jenen Vollkommenheiten ist ohne beständige Gesetzesforschung gar nicht zu denken; vielmehr ist hier ein Rückschreiten im Guten, mindestens eine sehr gefährliche Selbstgenügsamkeit*) in Ausübung der Pflichten, die gewöhnlich die Begleiterin der Unwissenheit zu sein pflegt, zu fürchten.

„Ein leerer Mensch kann keine Tugend schauen, und ein Gesetzkundiger kein Fremder sein.“
 אין ברר ירא חסא ור"ל
 עם הארץ חסיד.
 (Spr. d. B. 2.)

291. Muß demnach jeder sich mit dem Gesetze beschäftigen?

„Jedem Israeliten liegt die Pflicht des Gesetzesstudiums ob, er mag arm oder reich, gesund oder kränzlich, jung oder hochbetagt und entkräftet, ja so arm, daß er an den Thüren bettelt, oder ein noch so bekinderter Familienvater sein: jeder muß am Tage so wie des Nachts eine Zeit dem Gesethestudium einräumen“ (Maim, הל' ת"ת 1, 8.)

292. Ist denn aber jeder mit Fähigkeiten für diese Pflicht ausgestattet?

Der Unfähige kann und soll auch mit Hülfe eines

lich auch die beständigen Aufforderungen zur Beschäftigung mit der Weisheit, die die Sprüche Salomo's enthalten, eben Aufforderungen zum Gesethestudium sein, und alle die dortigen Lobeserhebungen für diesen Gegenstand sich nur auf dieses beziehen. Vergl. auch Midrasch und Talmud zu den Sprüchen.

*) Siehe meine Reden Jahrg. 2, Rede 11, S. 357—360.

Lehrers und Freundes das Gesetz forschen, oder gesetzforschenden Gesellschaften sich anschließen. Und hat ja das Gesetz auch verschiedene Bestandtheile; es kann der Unfähige sich die leichtern wählen und sich ja auch der Uebersetzungen bedienen.

293 Ist nicht aber bloß das Knaben- und Jünglingsalter für das Erlernen des göttlichen Wortes bestimmt?

Hier sollen wir gleichsam nur die Hülfsmittel für das spätere pflichtmäßige Gesetzstudium kennen lernen; je älter der Mensch wird, desto reifer wird er für das Gesetz; mit dem dreizehnten Geburtstage soll das Studium des Gesetzes nicht aufhören, sondern recht eigentlich erst anfangen. —

294. Unser weltlicher Beruf steht ja aber dieser Pflicht bedeutend entgegen?

Eben darum sollen wir dem Gesetzstudium ebenfalls eine Zeit einräumen, in der wir von Berufsgeschäfte frei sind, als Frühes, Abends, bei Tische, besonders unmittelbar vor dem Schlafengehen, wie denn auch etwas vor und nach dem Gebete; und so oft wir dem Berufe ein freies Stündchen abgewinnen können, können wir dasselbe gewiß nicht heilsamer, als mit der in Rede stehenden Pflicht ausfüllen. —

295. Wenn aber unser Lebensberuf uns allzustark in Anspruch nimmt, oder wir mit andern der Menschheit wohlthätigen Pflichten beschäftigt und überhäuft sind?

So sind wir zwar immer noch von der Pflicht der Gesetzforschung nicht entbunden, doch müssen wir in solchen Fällen uns die Ruhe- und Festtage wahrnehmen, uns an den öffentlichen Vorträgen halten, besonders aber mit unserm Vermögen Diejenigen unterstützen, die mit Aufopferung

des zeitlichen Berufs und Vergnügens dem Geseßstudium allein obliegen.

296. Was hängt mit dem Geseßstudium noch genau zusammen und ist denen besonders zu empfehlen, die jener Pflicht nicht so gehörig obliegen können?

Der Umgang mit weisen und gottesfürchtigen Männern; — ein Mittel zum Seelenheile, das nicht genug empfohlen werden kann.

„Sage den Weisen und ihren Schülern an; und ich werde es betrachten, als hättest du das Geseß dir aus dem Himmel geholt.“ (Sifri zu 5 Mos. 11, 22.)

הרבק בחכמים
ובתלמידיהם ומעלה אני
עליך כאלו עלית למרום
ונטלתה.

297. Zu welcher Absicht sollen wir das Geseß forschen?

Daß es uns weiser und besser mache, nicht aber um dadurch Ehre und zeitlichen Nutzen einzuerndten.

„Mache dir aus dem Geseße keinen Kranz damit zu stolziren; keinen Spaten damit zu graben.“ (Eyr. d. B. 4, 7 auch Sabb. 151 zu 5 Mos. 11, 21.)

אל תעשה עטרה להתגדל
בה ולא קרדום לחפור בה.

Was hat denn aber eine solche edlere Absicht (לשמה) beim Geseßstudium für Nutzen?

Das Geseßstudium, in jener bessern Absicht betrieben, heiligt den ganzen Menschen, erleuchtet den Verstand, veredelt das Gemüth, schwächt den Reiz zur Sünde**),

*) „Sage nicht, ich will mich auf die Wissenschaft des Geseßes legen, um Rabbiner zu heißen, u. s. w., lerne nur, die Ehre wird zuletzt von selbst kommen.“ S. jedoch auch meine Erbauungen Jahrg. 2, Rede 8, S. 122, Note 1.

**) Namentlich hat das Geseßstudium in der Jugend גרבה דינקותא bildlich (Bava Mezia S. 107, b) genannt, die unsäglichst wohlthätigen Folgen.

hält Täuschung und Unwahrheit von uns fern und ist daher eine unvergleichlich mächtige Schutzwehr unserer Unschuld und Reinheit, es läßt uns im Guten täglich fortschreiten und befähigt uns besonders für das künftige Leben und wahre Seligkeit*); es giebt unserem Leben die wahre Richtung und läßt uns dessen Zweck: Gottesnähe erreichen. (Vergl. Boraita קנין תורה).

299. Wie kommt es aber, daß gerade diese Pflicht so vernachlässigt wird, und wir lieber das schwierigste leisten, ehe wir uns zu einem täglichen Geseßstudium überwinden?

Das ist die Macht des Sündenreizes und das innere Bewußtsein, daß je mehr wir wissen, desto mehr von uns gefordert wird. — Wir ziehen uns daher das bequemere Leben der Unwissenheit vor; aber eben diese allgemeine Abneigung gegen das Geseßstudium verrieth, daß dasselbe die wichtigste der Pflichten ist. —!

300. Kann man die Pflicht des Geseßstudiums durch ein stummes Nachsinnen über das Geseß erfüllen?

Nein; wir müssen es, wie das Gebet, aussprechen, und dies nur macht es zur verdienstlichen Pflicht**); denn sonst würde es nur das Mittel sein, seine Pflichten kennen zu lernen, aber noch selbst keine eigentliche Pflicht sein. —

301. Führe mir noch einige Stellen über den Werth dieser Pflicht aus unseren Weisen an!

„Immer von neuem, immer von neuem wiederhole das Geseß; הפך בה והפך בה וכלה
בה, וסיבובלה בה, ומנה

*) Je mehr unsre Seele hinieden Heiliges kennen gelernt und erfahren, desto mehr ist sie Seele und für Seligkeit fähig. — Das Geseß heißt auch חיי עולם. vergl. אשורי כי שבא לבאן ותלמודו בידו.

**) S. mein טובה S. 15. u. 16. Vergl. auch Silra zu 3 Mos. 26.3. שתהיו עמלים בתורה u. Sanhedr. 99 אדם לעמל תורה נברא, auch Erubin S. 54, שנגא פתח פומך וכו'.

Siebenter Abschnitt.

(עבודה)

Gottesdienst.

1.

Innere Gottesverehrung*)

דע אַתּ אֱלֹהֵי אֲבִיךָ
וְעִבְדֵהוּ בְּלִבְּךָ שְׁלֵם וּבְנֶפֶשׁ חֲפִצָּה.
1 Chron. 28, 9.

302. Was versteht die heilige Schrift unter dem Worte Gottesdienst?

Die Ausübung aller Pflichten, die wir zuvörderst unmittelbar, dann auch mittelbar d. h. an uns selbst oder andere Menschen, zur Ehre Gottes erfüllen.

303. Ist es nicht das Gebet allein, das unter dem Namen Gottesdienst bezeichnet wird?

Das Gebet ist Gottesdienst im engsten Sinne und

*) Vergl. meine Reden Jahrg. 2, Rede 19. Schon das Buch Sohar (ויקהל 201, a) unterscheidet innern und äußern Gottesdienst... תא הוי אית פולחנא דקב"ה דקיימא בעובדא... ואית פולחנא דקב"ה דאיהו פולחנא פנימאיה יתיר....
Vergl. aus R. Bechaje חובות הלבבות, Vorrede.

zwar wird es Gottesdienst des Herzens (עבירה) (עבירה genannt.)

304. Was wird denn unter innerem Gottesdienste verstanden?

Alle frommen Gefinnungen und Gefühle*) besonders solche, durch welche wir unsern äußeren Gottesdienst zu beleben suchen.

305. Ist dieser innere Gottesdienst wichtig?

Er ist das Leben, die Kraft des äußern, er ist Hauptsache**) in der Gottesverehrung: „Erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm mit ganzem Herzen und williger Seele.“ „Gott will das Herz.“ (Sanhedr. S. 106.) „Nach den Gefinnungen werden die Dinge beurtheilt.“ (Berach. S. 13.***)

306. Welcher Art dürften jene Gefinnungen Gedanken oder Gefühle sein, die den innern Gottesdienst ausmachen?

Sie sind theils ernster theils fröhlicher Art, theils auch ruhige Verstandesbeschäftigungen.****)

*) Im Gegensatz des älttern, auffallend äußern Opferdienstes.

**) Versteht sich ernstlichen, lebendigen; denn unwillkürliche, flüchtige Affekte sind kein verdienstlicher Gottesdienst. S. mein טובה S. 114, u. d. f.

***) Vergl. Sohar ויקהל 201: „Der Gottesdienst im Innern ist die Hauptsache.“ (עקרא דכלא).

****) „Die Religion kennt keine Handlung ohne Gefinnung, kein Wort ohne Geist, keine Uebereinstimmung ohne Uebereinstimmung im Sinne. Religiöse Handlungen ohne religiöse Gedanken sind leeres Puppenspiel, kein Gottesdienst.“ Mendelssohn, Jerus. Abschnitt 1. S. 27.

*****) S. וכללו של דבר כי תורתנו Abschn. 2, §. 50. טובה S. 83.

307. Welche dürften die erstere Art ausmachen?

Gottesfurcht, Bußgedanken, eine ernste Gesinnung überhaupt und die große Tugend — die Krone aller Gottesverehrung: — Selbstüberwindung.

308. Welche dürften die Hauptgesinnungen der zweiten Art sein?

Liebe, Anhänglichkeit, Ergebung in Gottes Willen, Vertrauen, dankbare Anerkennung der göttlichen Wohlthaten und Verhängnisse überhaupt, Rüstigkeit und wirkliche Freudigkeit in der Gottesverehrung, oder die religiöse Begeisterung. *)

309. Und die dritte Art bestände?

Im Glauben, im Nachdenken übers Gesetz, in einer beständigen Geistesrichtung auf die zu lösende Lebensaufgabe oder das Streben stets auf den Wegen Gottes zu wandeln.

310. Warum hast du die Gottesfurcht zuerst genannt?

Weil sie der Grund aller Religiosität namentlich nach unserer Religion ist, und weil es ausdrücklich heißt:

„Der Weisheit Anfang ist die Gottesfurcht.“ (Ps. 111, 10.) ראשית חכמה יראת ה'.

„Gottesfurcht ist der Anfang der Erkenntniß.“ (Spr. 1, 7.) יראת ה' ראשית דעת.

„Fürchte Gott und halte seine Gebote das ist der ganze Mensch.“ (Pred. Schluß.) את האלהים ירא ואר מצותיו שמור כי זה כל האדם.

„Nichts hat Gott (lieber) in seiner Welt als den Schatz der Gottesfurcht.“ אף להקב"ה בעולמו אלא אוצר של יראת שמים בלבד.

(Sabb. S. 31, b.) אין בכל המדות גדולה מן היראה. „Unter allen Eigenschaften ist keine größer als die Gottesfurcht.“ (Bamid. Rabb. Cap. 18. *)

*) S. meine Reden Jahrg. 1, Rede 5.

**) Je näher wir Gott stehen, desto mehr haben wir auch der Gottesfurcht nöthig; denn mit seinen Vertrauten nimmt er's streng!

311. Erkläre mir den biblischen Ausdruck Gottesfurcht.

Gottesfurcht ist eine Scheu vor Gott, dem Allerhabensten, die sich in ihrer Art und Weise, Stärke und Schwäche nach unserer Erkenntniß richtet, die wir von dem Wesen Gottes haben; Anfänger in dieser Erkenntniß pflegen Gott theils zu wenig, theils zu viel d. h. nur dessen Zorn und Strafe zu fürchten; reifere Gottesverehrer hören zwar auch nicht auf, Gott, als einen strengen unbestechlichen täglich erssten Richter (3 Mos. 10, 17. Ps. 7, 10, 11.) zu fürchten*); doch sie fühlen vor ihm, indem sie auch dessen ansprechende, achtungsgebietende Eigenschaften erkannt haben, auch zugleich eine edlere Scheu, die gleichsam die Mitte zwischen Furcht und Liebe hält und Ehrfurcht heißt.

312. Kannst du mir über diese Ehrfurcht noch etwas Genaueres bemerken?

S. meine Erb. Jahrg. Rede 17, S. 269. Note; u. Mechilta (בשלח) הקב"ה מוראו על הקדושים יותר בעל הרחוקים. (בשלח) S. auch Tanchuma הקד, Ende. Das Judenthum mußte eben, weil es wahrer Gottesnähe würdigt, gerade auf Gottesfurcht basirt werden, welches, merkwürdig genug, so sehr mißverstanden und getadelt wird. — ! —

*) Sohar, Vorrede, S. 11 u. 12; Sohar וארחץ 263. Wessely זב"ל Th. 1, Abschnitt 6, Cap. 7 u. Abschn. 10, Cap. 4, dessen המדות Th. 1, Cap. 4 u. d. f. Vergl. meine Erbauungen Jahrg. 1, Rede 21. Auch ist diese in noch zwei meiner handchristlichen Reden ausführlich behandelt: „Der vollkommene Israelit.“ עקב 5591. „Furcht und Ehrfurcht.“ ויצא 5595. Schon der Talmud deutet die Ehrfurcht in den Worten an: ירא אלהים האמור באברהם: (Sota 301.) Hierauf beruht wohl auch die Stelle (Pit. מוסף יום א' של שבועות im תוספתא משרת פול) ונתיב יראה לעשותו מאהבה. —

Sie kann nur die Folge großer Bemühung sowohl in der Erkenntniß als der Gottesfurcht im erstern Sinne sein. Denn so heißt es:

„Wenn du sie suchen wirst wie
Silber und wie Schätze sie aus-
spähen wirst, dann wirst du Got-
tesfurcht begreifen.“ (Spr. 2, 4.)

אם תבקשנה ככסף
וכמטמונים תחפשנה. אז
תבין יראת ה' וכו'.

313. Woran erkennen wir den Gottesfürchtigen?

An einer gewissen bescheidenen Behutsamkeit und ängstlichen Gewissenhaftigkeit bei der Wahl seiner Unternehmungen, besonders da, wo eine Entweihung des Namens Gottes zu fürchten ist.

314. Wie kommen denn die Bußgefühle als solche zum innern Gottesdienste, diese Gefühle sind ja nur auf den Sünder zu beschränken?

Die Buße ist, da kein Mensch ohne Sünde, und der Sinn unseres Herzens sogar von Jugend auf böse ist, die Aufgabe eines Jeden; wir alle entfernen uns täglich mehr von kindlicher Unschuld und namentlich dem Urstandpunkte unserer Seele, und müssen darum zurückkehren; daher auch alle Religion recht eigentlich Rückkehr ist*) und mit Bußgedanken verbunden werden muß. „Rehre einen Tag vor deinem Tode zurück“ heißt es Spr. d. B. „aber wir wissen ja unseren Sterbetag nicht?“ „doch eben darum sollen wir alle unsere Tage in der Buße verleben“ (Sabbath S. 153. Sohar ויחי 220 a.) „Der Zweck der Weisheit sind תכלית חכמה תשובה Buße und gute Werke.“ ומעשים טובים.
(Berach. S. 17.)

315. In wie fern ist der ernste Sinn innerer Gottesdienst?

*) S. vorl. Religionsbuch S. 4. Fr. 13–16. Meine Erbauungen, Jahrg. 2, Rede 3.

Als der Ernstgesinnte weit weniger reizbar für die Sünde ist als der Trohsinnige; schon der Weise lehrt:

„Wasser Ernst als trohe Laune, טוב כעס משחוק כי ברוע
denn bei trübem Angesicht wird פנים ייטב לב.
das Herz gut.“

(Pred. 7, 3)

„Sei dem Menschen der stets אשרי אדם מבחר תמיד.
beherzlich ist.“

(Spr. 28, 14.)

316. Aber warum sollte unter den frommen Gesinnungen oder dem innern Gottesdienste die Selbstüberwindung eine so sehr hohe Stelle einnehmen?

Weil die Selbstüberwindung der nächste Zweck aller Religion ist; als sie eben ein Kampf gegen uns selbst und eine Beherrschung der Leidenschaften ist.

317. Erkläre dich hierüber näher.

Das Judenthum erkennt mit Recht nur das für Gottesdienst, was ein Dienst ist, — was uns irgend eine Anstrengung oder Ueberwindung irgend einer Leidenschaft kostet. Nur in der Selbstüberwindung sind jene religiösen Eigenschaften und Zustände als Reinheit, Enthaltksamkeit, Heiligkeit u. dgl. möglich; wer Selbstüberwindung scheut, taugt gar nicht zu einer Gottesverehrung im wahren Sinne, wie das Judenthum sie lehrt. —

„Hebe deinen Willen vor dem בטל רצונך מפני רצונו.
Willen Gottes auf.“

(Spr. d. B. 2, 4.)

*) Vergl. die Redensart: הלוך קהרנית מפני ה' (Maleachi 39).

**) Obige Lehre ist eine Grundlehre des Judenthums. In der Ueberwindung, in der Gewalt, die wir uns selbst anthun, besteht das Verdienst. Dies lehren jene Grundsätze: לפום לא נתנו המצות (Spr. d. Väter 5, Schluß); גדול המצווה (שמיני Tanchuma) אלא לצרף בהן את הבריות (Kiduschim 31) (eben weil man sich nicht gern befehlen läßt); מצות שלא ליהנות נתנו

318. Macht denn aber eine solche unangenehme Widersehung gegen uns selbst Gott Vergnügen?

Sie ist zu unserem Wohle: eine sehr wohlthätige wenn auch erst später belohnende Widersehung gegen unsern Sündentrieb, der die augenblickliche Bequemlichkeit der unendlich heilsamern Arbeit für den Herrn, zu unserem größten Schaden vorzieht. Das ist die wohlthätige Zucht (מוסר) der Religion, in deren Liebe der Weiseste sich gar nicht erschöpfen kann.

319. Was ist Liebe zu Gott?

Eine, aus richtiger Erkenntniß Gottes und seiner Wohlthaten, in uns erwachende Neigung zu einer willigen Befolgung seines heiligen Gesetzes ohne jede Rücksicht auf eine zeitliche oder ewige Belohnung.

„Du sollst lieben den Ewigen deinen Gott mit ganzem Herzen“ *וְאַהַבְתָּ אֶת ה' אֱלֹהֶיךָ בְּכָל לִבְּךָ וּבְכָל*
(5 Mos. 6, 5.) *לֵבְבְּךָ וּבְכָל*

320. Warum ist denn die Liebe zu Gott erst in den letzten Reden Moses befohlen?

Weil eben diese erst nach einer reifen Erkenntniß Gottes eintreten kann. Da aber selten einer die Vorbereitungsschule der Gottesfurcht und Erkenntniß durchgeht, so sind Gottliebende sehr seltne Erscheinungen; wenn sich oft Leute deren rühmen, so verwechseln sie ein gewisses frommes Schwärmen mit jener edeln, seltenen und hohen Eigenschaft.

Rosch Haschana 28) תעשה ולא מן העשוי (Succa 12, a); denn das Bequeme ist hier zweckwidrig אין צו אלא במקום (Sifra 3 Mos. 6, 2). Vergl. 3, 51. מורה נבוכים. שיש בו חסרון כיס ודע שביעשה העבודות האלו כלם וכו' zu Succa 28: דבר גדול מעשה מרכבה. Ausführlich über dieses Grundgesetz des Judenthums ist meine Rede: „Die Selbstüberwindung,“ (Mscrpt.) S. auch mein מורה נבוכה S. 119–122.

321. Wenn aber Jemand die Stufe der Liebe erreicht hat, kann er da der Gottesfurcht schon entbehren?

Nein; eben weil die Liebe zu Gott keine Liebe zu unseres Gleichen ist; — kann man leicht aus Liebe zu weit gehen und sich zu bald — wenn auch zu noch so gut gemeinten — doch gefährlichen Schritten hinreißen lassen; die Furcht vor Gott und das Halten aller seiner noch so gewöhnlichen Gebote, müssen daher der Liebe immer als Schutzmittel zur Seite stehen.*)

*) Darum folgt unmittelbar auf die höchsten Religionsaufgaben (5 Mos. 10, 12) die ganz gewöhnliche: לְשׁוּר אֶת כְּבוֹד וְכֹחַ (das. V. 13) mit dem Zusatze לְדַבֵּר לָךְ; denn gerade das Allgewöhnliche macht das Höhere unschädlich, und orientirt uns immer wieder bei dem Fortschreiten unseres Geistes. (S. m. Reden Jahrg. 2, Rede 19, S. 326 — ! —). Ein warmer Liebesdiensteifer ohne Furcht vor Gott, kann uns im Nu das Leben kosten. (3 Mos. 10. 2 Sam. 6). Gott ist gütig, aber auch streng, heilig, unzugänglich und muß gefürchtet werden. (Ps. 89, 8.) — Auf diese Doppelseigenschaft Gottes, die sich als solche in leichtgedachter Begebenheit (2. Sam. 6.) strafend (V. 7) und segnend (V. 11) durch die Bundeslade zu erkennen gab, scheint schon der Eingang jener Erzählung (V. 2) in den Doppelbenennungen Gottes: שֵׁם שֶׁ ה' צְבָאוֹת hinzudeuten, und so gleichsam auf den überraschenden Widerspruch Gott vorzubereiten. ה' צְבָאוֹת bezeichnet nämlich den wohlwollenden Regenten unter seinen Schaaren (meine Erb. Jahrg. 2, S. 296 und Sohar פְּקוּדֵי S. 258 b.) שֵׁם שֶׁ ה' צְבָאוֹת hingegen den Geheimthronenden, verborgen Unzugänglichen; als erster war seine Nähe segnend, als letzter gefährlich, fürchterlich. — Salomo liebte Gott (1 Kön. 3, 3.), und glaubte in dieser Liebe weniger einer strengen Beachtung der Gebote nöthig zu haben (Sanhedr. 21, Midr. וְאָרָא [Anf.]); aber wie sehr spricht sich zuletzt die bessere, gediegene, im Gesehe längst aufgestellte Erfahrung in dem wohlerrungenen Lebens- und

„Diene Gott aus Liebe und aus Furcht u.“

) Sifri zu 5 Mos. 6. u. Sola Cap. 5. Jerus. Berach. Cap. 9.)

עשה מאהבה ועשר
מיראה

„Seid nicht wie die Knechte, die dem Herrn des Lohnes wegen dienen . . . zugleich aber sei auf euch die Furcht des Himmels.“

(Spr. d. Väter 1, 3.)

אל תהיו כעבדים
המשמשין את הרב על
מנת לקבל פרס ויהי
מורא שמים עליכם.

322. Was ist Anhänglichkeit an Gott?

Es ist eine innige Liebe zu demselben, ein stetes Verlangen nach Gott und göttlichen Dingen, ein geknüpft sein an Gott. Solche innige Liebe und Anhänglichkeit war der Geist, in welchem Salomo, der Gottliebende, das Hohe Lied verfaßte*), und worauf so viele Bilder und Redensarten auch in seinen andern Schriften hindeuten; und solche Anhänglichkeit ist das wahre geistige Leben.

„Ihr, die ihr hanget an dem Ewigen, eurem Gotte, lebet heute allezumal.“

(5 Mos. 4, 4.)

ותם הרבקים בזה
אלהיכם חיים כלכם היום.

„Meine Seele hängt dir nach.“
(Ps. 63, 9.)

רבקה נפשי אחרך.

323. Auch die Geduld oder Ergebung in den Willen Gottes sollte ein innerer Gottesdienst sein?

Ein sehr bedeutender, und so lange wir den Versuchungen immer noch widerstreben, ist unser Dienst kein Dienst mit vollkommenem Herzen und williger Seele; es heißt ja aber:

Forschungsergebnisse jenes Weisen aus: „Gott fürchte und seine Gebote halte! Das ist des ganzen Menschen Beruf!“ So mußte denn auch die Weisheit nach längerem Zweifeln endlich unterschreiben, was die Weissagung (Offenbarung) längst gelehrt und als der Sterblichen Aufgabe angegeben hatte.

*) S. Vorrede m. Red. Jahrg. 1, Rede 18 u. 21 u. Borr. zu Jahrg. 2, , S. 11 u. d. f.

„Berachte nicht, mein Zehn, die
Zucht Gottes, habe keinen Etel
an seiner Gerechtiguna.“

(Epr. 3, 11.)

„Bemühe dich dem Herrn, und
harre auf ihn.“

(Psf. 37, 7.)

מוֹסֵר ה' בְּנֵי אֵל תְּמַאֵס
וְאֵל תִּקְוֶה בְּתוֹכָחָתוֹ.

רוֹם לֵה וְהִתְחַוֵּל לֵה.

324. Wer kann besonders mit frohem Gewissen
der Leitung der Vorsehung sich überlassen?

Wer immer seine Pflichten redlich erfüllt oder auch
nach begangenen Fehltritten die erforderliche Buße gethan
hat und ein besserer Mensch geworden ist.

325. Wodurch unterscheidet sich aber von dieser
Ergebung, das Vertrauen*) auf Gott, welches eben ein
innerer Gottesdienst sein soll?

Eben dadurch, daß es theils mehr als jenes eine
Stelle in dem innern freudigen Gottesdienste einnimmt,
theils, daß die Ergebung gewöhnlich nur auf den Augen-
blick, das Vertrauen aber schon auf die Zukunft sich er-
streckt.

„Gefegnet ist der Mann, der
Gott vertraut, denn Gott wird
seine Stütze sein.“

(Jer. 17, 7.)

בְּרוּךְ הַגִּבּוֹר אֲשֶׁר יִבְטַח
בָּה' וְהָיָה ה' מִבְּטָחוֹ.

„Traut ihm zu jeder Zeit, Volk,
gießt vor ihm eure Herzen aus.“

(Psf. 62, 9.)

בְּטָחוּ בוֹ בְּכֹל עֵת עַם
שִׁפְכוּ לִפְנָיו לִבְבְּכֶם....

326. Wer macht sich des Mißbrauchs mit dem Ver-
trauen auf Gott schuldig?

*) Ich lasse diesen Punkt des Vertrauens unmittelbar auf
den der Ergebung oder Geduld folgen; wie denn auch Psalm
86, 2. das בְּרִיָּה auf הַדָּי, Geduldiger, Gutmüthi-
ger eigentlich Geschmähter, Schwachtragender als
Parallele folgt. Dies אֲדִי אֲנִי hätte daher nichts schwieriges.
(S. meine Reden Jahrg. 1, Rede 9, S. 145.)

Wer müßig die Hand in den Schoos legt und auf göttliche Wunder rechnet*), überhaupt auf eine göttliche Einwirkung in seine Verhältnisse Anspruch macht, ohne durch eine besondere Frömmigkeit einer solchen werth zu sein. Wer so Gott vertraut, verstößt gegen die Warnung: „Ihr sollt den Ewigen euren Gott . לא תנסון את ה' אלהיכם nicht versuchen.“

(5 Mos, 6, 16.)

327. Bedürfen wir des Vertrauens bloß in unsern Lebensverhältnissen?

Fast noch nothwendiger ist es uns in den religiösen; denn die Befolgung unseres Gesetzes setzt ganz vorzüglich unser Vertrauen auf Gott, namentlich bei Vorschriften voraus, welche uns zu beeinträchtigen scheinen.**) — Wir müssen da auf den vertrauen können, der es im Stande ist und es ja auch verheißt, uns solche Nachtheile zu ersetzen.

„Ihr Verehrer des Herrn, traut dem Herrn.“ יראי ה' בטחו בה'.

(Ps. 115, 12.)

„Es sollen vertrauen auf dich, welche deinen Namen lieben!“ ויבטחו בך יודעי שמך.

(Ps. 9, 11.***)

*) S. mein טובה, S. 36.

**) Man denke an die Wallfahrten nach Jerusalem. S. vorl. Religionsbuch S. 72 (an die Beobachtung der Ruhe- und Festtage u. dergl.).

*) Wahres Vertrauen auf Gott ist eine sehr erhabene, selten anzutreffende Tugend; sie wird auch in der bekannten Formel ל' הדריק' als die höchste Stufe nicht nur zuletzt gezählt, sondern es wird dafür ausdrücklich das Gesuch um eine gute Belohnung hinzugesetzt. Die Stelle כי בשם קרשך הגדול bedeutet: wir haben dir sowohl in Umständen, welche dich uns als ein gutes, freundliches, als auch in solchen, die dich uns als furchtbares Wesen kennen lehren getraut. —

328. Was hängt mit dem Vertrauen noch zusammen?

Fremder Muth und religiöse Begeisterung*) (עוֹרֵר (וְדַרְדֵּר קָרֵשׁ), die besonders bei schwierigen Unternehmungen für Gott, durch welche eine öffentliche Verherrlichung seines Namens (קִירוֹשׁ הַשֵּׁם) und namentlich in unglaublichen Zeitaltern bezweckt werden soll, von Nothen ist. (S. vorl. Religionéb. Abschn. 8. Schluß.)
 „Sei dem Menschen, der begeistert ist durch dich!“ אֲשֶׁרִי אֶרֶם עִוָּה לּוֹ בְּךָ.

(Ps. 84, 6.)

„Denn mit die durchrenne ich Schaaren, und mit meinem Gotte hüpfе ich über die Mauer.“

(Ps. 18, 30.)

„Kein hält der Gerechte seinen Wandel, und der Schuldlose befestigt sich des Muths.“

(Hieb 17, 9.)

כִּי בְּךָ אֶרְוֶץ גִּדּוֹר וּבֵאלֹהֵי אֶדְלֹג שׁוֹר.

וַיִּנְחֵנוּ צִדִּיק וַיִּרְכּוּ וַיִּטְהַר יְדֵימ יוֹסֵף אִמָּץ.

329. Was ist die obgedachte Müstigkeit, die auch ein Zweig des innern Gottesdienstes sein soll?

Sie ist eine, die — bei der Ausübung der Pflichten uneigene — Trägheit überwindende, stete Bereitwilligkeit ja lebhafteste Behendigkeit und Unverdroffenheit; eine religiöse Tugend, auf welche es in unsrer Religion sehr viel ankommt; ja es wird darum jene Eigenschaft mit Recht als die Mutter aller Tugenden und Vollkommenheiten auf der Stufe unsrer geistig religiösen Aus-bildung angesehen.

„Sei froh wie der Tiger, leicht הוּי עֹז כְּנִמְר וְקָל כְּנֶשֶׁר

*) S. m. Reden Jahrg. 1, Rede 5. Vergl. auch נִצְרָה בְּנִי זְכַרְיָה 1, Abschn. 5, Cap. 4, וְהָיָה לְךָ בְּכֹחַ הַיְּהוָה zu Buch der Weisheit 12, 17. Der Ausdruck bedeutet aber auch Lobgesang, als der Gesang ein Lied der Begeisterung ist. Ps. 29, 1. 68, 35. Vergl. meine Rede Jahrg. 1, Rede 1, S. 6.

**) Die Ordnung in der Behandlung der in Rede stehenden Seelenkräfte ist gegen ihre Aufstellung S. 114 et. was verändert.

„Womit soll ich erwidern dem
Herrn, alle seine Wohlthaten ge-
gen mich? u. s. w.“

מִה אֲשִׁיב לַיהוָה כִּלְ
תַּנְמוּלוֹתָיו עָלַי.

(Ps. 116, 12.)

331. Woran erkennen wir besonders die Wichtig-
keit und das allgemeine Interesse der in Rede stehenden
Tugend?

In der sehr bedeutenden Stelle, welche die Dank-
sprüche beim Genusse der göttlichen Gaben u. d. g. in
unserer Religion einnehmen. (S. Abschn. 8 gegen Ende.)

„Wer etwas ohne Segensspruch
genießt beraubt gleichsam die
Gottheit etc.“

כָּל הַנֶּהֱנֶה מִן הָעוֹלָם הַזֶּה
בְּלֹא בְרָכָה כְּאִלוֹ גִּזְזֵר
לְהִקְבֹּה וְכו'.

(Berach. S. 35, a.)

332. Sollen wir blos für das Gute dankbar sein?

Wir sollen vielmehr nicht minder für das scheinbar
Böse danken. Die Züchtigungen Gottes sind nicht minder
Wohlthaten, als seine sonstigen himmlischen Gaben.

„Ich danke dir, Herr, daß du
über mich gezürnt. . . .“

אֲדַכּךָ ה' כִּי אֲנַפְתָּ בִּי.

(Jes. 12, 1.)

„Etwas nur das Gute sollen wir
empfangen und das Böse nicht?“

גַּם אֶת הַטּוֹב נִקְבַּל . . .
וְאֶת הָרַע לֹא נִקְבַּל.

(Siehe 2, 10.)

„Am guten Tage sei wohlgenuth
und am bösen siehe zu!“ . . .

בְּיוֹם טוֹבָה הִירָה בְּטוֹב
וּבְיוֹם רָעָה רֵאָה (**).

(Pred. 7, 14.)

*) Vergl. auch die Stelle: „Wer Dank opfert, ehrt mich.“

(Ps. 50, 23), so wie: „Wenn auch alle Opfer einst aufhören,
Dankopfer werden nicht aufhören.“ (Vajikra Rabba Cap. 9.)

**) ראה, Siehe zu, dulde. So muß auch das שכר דם
genommen werden: „Warte
(Ps. 37, 37) Aufrichtiger! dulde Rechtlicher! denn erst die Zukunft ist
des friedlichen Mannes“. (B. 38) וְיִשְׁעֵי דָבָר אֲחֵרִית
רשעים נכדתה. Aber kann denn der Gerechte diese Zukunft
erleben? Kann er nicht untergehen in seinen Prüfungen?
Nein! (B. 39) וְהַשְׁוֵעַת צְדִיקִים מִה' מִכְּעוֹם בְּעֵת צָרָה „Auch

„Seil mir, daß ich gepeinigt werde, daß ich dadurch lerne deine Gesetze.“

(Ps. 119, 71.)

„Der Mensch muß für das Böse danken, wie er für das Gute dankt.“

(Mischna Berach. 9, 5.)*

טוב לי כי עניתי למען
אלמר חקך.

חייב אדם לברך על הרעה
כשם שהוא מברך על
הטובה.

333. Sollte aber auch endlich die oben zuletzt gedachte Freudigkeit im Gottesdienste einen besondern Zweig des innern Gottesdienstes ausmachen, und nicht vielmehr schon in den bereits gedachten frühern enthalten sein?

Nein; die Freudigkeit im Gottesdienste ist eine, namentlich den israelitischen Gottesdienst charakterisirende Pflicht; in den Stunden der Ausübung der göttlichen Vorschriften, namentlich in denen der Andacht, sollen wir uns Mühe geben, jede Sorge zu unterdrücken, und uns des Gedankens freuen dem Allmächtigen dienen zu können*)

In der Noth steht Gott den Gerechten bei“; auch ehe noch ihre glückliche Zukunft eintritt; — sie können also ruhig abwarten. — S. mein טובה S. 183 und 184.

*) Die Formeln כודים וְעַל כָּל וְעַל כָּל וְעַל כָּל schließen daher mit Recht mit וְעַל כָּל וְעַל כָּל וְעַל כָּל. S. auch meine Erklärung der schwierigen Mischna Berach. 5, 3, Megilla 4, 9, אבן טובה in meinem כודים וְעַל כָּל וְעַל כָּל וְעַל כָּל S. 114. Unsere Weisen waren von der Nothwendigkeit dieser Dankbarkeit so überzeugt, daß sie lehrten: (Mischna Berach. 9, 5. בכל מדה מדה שהוא מודד לך הוה מודה לו במאד 9, 5. מאד — ! —

*) Siehe meine Reden Jahrg. 1, Rede 18 (Anf.). Vajikra Rabba Cap. 34. אבן טובה עושה מצוה יעשה אותה בלב שמחה וכו'. S. 82, 83. Maimon. הל' לולב (Schluß). Ausführlich ist noch mein handschriftlicher Vortrag: „Die Freude vor Gott,“ am Laubhüttenfest 5595, und noch einige andere.

„Dient dem Herrn mit Freude!“
(Ps. 100, 2.)

עבדו את ה' בשמחה.

„Freut euch, Gerechte, des Herrn!“
(Ps. 97, 12.)

שמחו צדיקים בה'.

„Es freue sich das Herz der
Gottsuchenden.“
(Ps. 105, 3.)

ישמח לב מבקשי ה'.

334. Warum kommt es aber hier so sehr auf die Freude an?

Die Freude ist das Mittel und nicht nur in eine herzliche inbrünstige, sondern zugleich uneigennützigte Andacht, also in einen wahren Gottesdienst, dem es nicht um den Lohn zu thun ist, (Spr. d. Väter 1, 3.) zu versehen; einen Dienst, der, wie er sein soll, einer mit vollkommenem Herzen und williger Seele (בלב שלם ובכפז חפצה, 1Chron. 28, 9*) und darum der mächtigste Schlüssel zu den Schätzen des Himmels ist*) —!

335. Wer ist besonders verpflichtet Gott mit Freude zu dienen, und strafbar wenn er es unterläßt?

Der sich bewußt ist im Besitze himmlischer Gaben, körperlicher oder geistiger Güter zu sein. — Für jene im Gesetze (5 Mos. 28, 47.) angedrohten fürchterlichen Strafen wird fast kein anderer Grund angegeben als:

*) S. eine Erklärung dieser Ausdrücke גן נעיל Th. 1, Abschnitt 10, Cap. 2.

*) Thränen z. B. öffnen auch die Pforten der Gnade Gottes; (mein טובה S. 74), aber sie sind, (wenn es nicht Thränen der Liebe und Godtdurchdrungenheit) gewissermaßen eigennützige Mittel, bei denen wir unsere Rechnung suchen. — Ja, der Lobgesang an sich, ist, weil Freude die Quelle, der reinsten würdigsten Gottesdienst (הבזרה בשירי זמרה). Vergl. mein טובה S. 74, Abtheilung der Pinitim.

„Weil du dem Ewigen, deinem Gotte, nicht mit Freude und frohem Muth gedient hast, aus Ueberfluß an allem.“

תחת אשר לא עבדת את
ה' אלהיך בשמחה ובטוב
לבב מרב כל.

336. Welche Gebete müssen besonders in solchem Freudengefühle verrichtet werden?

Die Lobgesänge, welche zu dem eigentlichen Gebete vorbereiten; aber auch beim eigentlichen Gebete soll es uns nicht ganz an der Freude fehlen, sondern es uns stets vorschweben, welcher Gnade wir gewürdigt sind, dem Höchsten unser Inneres aufzuschließen und so aus der Quelle alles Segens für die Gegenwart oder Zukunft zu schöpfen. —

337. Was kann wohl Diejenigen in religiöse Freude versetzen, bei denen deren Quelle nicht die Dankbarkeit für zeitliche Güter sein kann?

Unschuld, Vertrauen auf Gott, Erkenntniß Gottes, eine dem Gottesdienste unmittelbar vorhergehende Gesezforschung; diese sind nicht minder und zwar Triebfedern echter religiöser Freude. —

338. Und nun die dritte Art der innern Gottesverehrung?

Diese ist mehr eine Beschäftigung des Verstandes mit dem Göttlichen, während die bisherigen nur den Gottesdienst des Herzens ausmachten.

339. Und was verstehst du unter solcher Verehrung?

Glaube, Nachdenken über das Gesez, ein stetes Trachten nach religiöser Vervollkommenung, oder das Streben beständig in den Wegen Gottes zu wandeln.

340. Was ist religiöser Glaube?

Das für wahr halten und Anerkennen dessen, was die heiligen Urkunden der Religion, das schriftliche so wie das überlieferte Gesez uns mittheilen.

341. Der Glaube ist doch aber nicht befohlen?

Je stärker die Werke Gottes, Natur und Offenbarung überhaupt ihn predigen, desto weniger durfte er direkt befohlen werden; und darum wurde, obwohl er kein Gesetz ist, der Mangel an demselben bei spätern Geschlechtern (die durch längere Zeit eine reife Gotteserkenntniß erlangt haben mußten) um so härter gerügt, (4 Mos. 14, 11. Ps. 78, 23, 32.) je mehr er frühern Generationen als eine freie großmüthige Tugend (אֱמוּנָה) (1 Mos. 15, 6.) zugerechnet wurde. —

342. Worin haben wir uns in Betreff des Glaubens in Acht zu nehmen?

Vor dem Zuviel- oder sogenannten Uberglauben; das Gesetz fordert zu dieser Behutsamkeit schon durch sein öfteres Dringen auf Erkenntniß Gottes auf, besonders aber durch die klaren Ermahnungen (5 Mos. 13, 2 u. d. f. 18, 15 u. d. f.) keinen Zeichen und Wundern, und keinem noch so ehrwürdigen Anblicke eines Propheten oder Träumers zu trauen, sobald er Abfall vom Gesetze predigt.

343. Was ist aber nicht minder gefährlich, ja gefährlicher noch als der Uberglaube?

Der Unglaube — — Der Erleuchtete in göttlichen Dingen kann nicht alles begreifen und muß glauben. Je erleuchteter sogar und Gott näher jemand ist, desto mehr lernt er Dinge glauben, die man auf niedrigeren Standpunkten nicht im entferntesten Sinne ahnen möchte. —

344. Das Nachdenken über's Gesetz sollte auch innerer Gottesdienst sein?

Allerdings; und das ein solcher, zu dem die heilige Schrift ausdrücklich und öfter auffordert. *)

*) אֱמָנָה bezeichnet dieses innere Beschäftigtsein, da aber bekanntlich אֱמָנָה וְדִלְדָּה hinzugesetzt ist, so soll folglich jene Beschäftigung eine beständige sein.

345. Aber ist diese Pflicht nicht schon in der bereits behandelten des Gesetzstudiums enthalten?

Nein; hier ist von keinem Studium in unsrer Behausung, sondern von einem beständigen Nachsinnen über das bereits Erlernte aus dem Gesetze die Rede**); denn weil wir eben nicht stets das Gesetz forschen können, sollen wir wenigstens fleißig darüber nachdenken, was wir oft mitten in unsern Beschäftigungen thun können, ohne uns dadurch eine Zeitversäumniß zuzuziehen.

346. In wiefern ist das Nachdenken übers Gesetz Gottesdienst?

In so fern es schon Anwendung des Erlernten ist, besonders aber unser Inneres heiligt, vor Irrthümern und namentlich bösen Gedanken schützt. Diese innere Gesetzpflege und deren wohlthätige Folgen sind deutliche Lehren der heiligen Schrift.

„Und es sollen die Worte, die ich dir heute befehle, deinem Herzen aufliegen.“

והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך.

(5 Mos. 6, 6.)

„Die Lehre seines Gottes ist in seinem Herzen, es gleiten darum seine Schritte nicht.“

תורת אלהיו בלבו לא תמער אשוריו.

(Ps. 37, 31. S. auch Ps. 40.)

„In meinem Herzen bewahre ich dein Wort, damit ich nicht sündige gegen dich.“

בלבי צפנתי אמרתך למען לא אחטא לך.

(Ps. 119, 11.*)

347. Wo muß man dieses Nachsinnen im Gesetze unterlassen und sogar zu vermeiden suchen?

*) Vergl. Wessely יין לבבון S. 2, zu התורה ע.

**) So nennt Jesaias Israel עם תורתו בלבבם (Jes. 51, 7). Auf diese innere Beschäftigung mit dem Gesetze bezieht sich z. B. jene Stelle Sola 21, daß das Gesetz stets Schutz gewähre. S. auch vorl. Religionsbuch Frage 108. —

In unsaubern Plätzen, so wie auch während des Gebetes; denn das Gesetzkstudium hat seine Zeit, und das Gebet seine Zeit.

348. Wenn aber Jemand keine Gesetzkennntniß besitzt und den in Rede stehenden Gottesdienst nicht verrichten kann?

Ein solcher muß um so mehr an dem sich halten, welcher in einem beständigen Trachten nach religiöser Vervollkommenung besteht.

349. Was ist das mit diesem Trachten?

Da des Menschen Hauptaufgabe auf Erden die Vervollkommenung seiner Seele oder das Bestreben ist immer mehr dem ähnlich zu werden, in dessen Ebenbild er geschaffen ist, diese Aufgabe aber keine leichte ist, und dennoch das ganze Menschenleben ausfüllen kann und soll: so muß sein Augenmerk stets auf jene Hauptaufgabe, in den Wegen Gottes zu wandeln, gerichtet sein; oder das Trachten nach Vollkommenheit zur herrschenden Idee in ihm werden. —

„Der Tag ist kurz und die Arbeit viel u. s. w.“ היום קצר והמלאכה מרובה וכו'.
 „Sucht sein Angesicht beständig.“ בקשו פניו תמיד.
 (Ps. 105, 4.)

350. Dürfte dieses beständige Trachten nach dem Ewigen nicht nachtheilig auf unsere zeitlichen Verhältnisse einwirken?

Es kann nur sehr segensreich auf uns einwirken, nicht nur darum, weil eben diese an sich sehr vernünftigen Unterbrechungen des alltäglichen Lebenslaufs unsern Reiz dafür erhalten, sondern auch, weil sie mitten in unseren Beschäftigungen und besonders Vergnügungen uns an unsre eigentliche Lebensbestimmung erinnern, daß wir im Laumel des weltlichen Sinnenrausches, das Ziel nicht aus den Augen verlieren und unglücklich wer-

den. So ruft ein weiser Lehrer oder Vater die im Spiele, und oft in gefährlichen Spielen vertieften Kinder zu ihrer Pflicht zurück, und rettet dadurch ihnen Leib, Seele und das kostbarste Gut, die Zeit, aus gleichgültiger für zweckmäßige Thätigkeit. —

„Die Alten betrachteten die Religion als Haupt-, und den Weltberuf als Nebenaufgabe; und beides gedieh in ihren Händen etc.“

(Berach. S. 35, b.)

„Wisse! daß gottesdienstliche Beschäftigungen, als Geschäfstudium, Gebet, Ausübung andrer Pflichten, keine andre Absicht haben, als uns eben an die göttlichen Aufgaben zu gewöhnen, und uns den weltlichen Beschäftigungen bisweilen zu entreißen u. s. w.“¹⁰⁾

(More Nebochim 3, 51.)

דורות ראשונים עשו
תורתן קבע ומלאכתן
עראי, וזה וזה נתקיימו
בדור וכו'.

ורע שמעשה העבודות
האלו כלם.... אין תכלית
כונתם רק לזהות מר
ולתעסק במצות ה' ות'
ולהפנות מעסקי העולם
וכו'.

351. Was beweist aber besonders, daß Gott dieß beständige Gedenken an jene höhern Aufgaben beabsichtigte?

Die Gebote der Schaufaden und der Denkfriemen**), welche bekanntlich stets getragen wurden, und auch der wöchentliche Ruhetag sollten uns stets an unsern höhern Beruf erinnern und unsere zeitlichen Beschäftigungen und Genüsse unterbrechen; als solche Sinnbilder werden die beiden letztern: Zeichen (אוֹת) genannt, und bei den erstern heißt es nun gar ausdrücklich; ihr sollt sie ansehen***) und euch erinnern u. s. w.

*) S. mein מורה S. 94 und Kosri 3, 3, in Bezug auf die wohlthätige Absicht des täglichen dreimaligen Betens.

**) Auf welche wir in vorliegendem Religionsbuche bei Gelegenheit des äußern Gottesdienstes noch zurückkommen werden.

***) וראיתם אותם eben weil sie ein Zeichen sind, vergl. denselben Ausdruck bei ארת 2 Mos. 12, 13 u. 23. —

352. Führe mir noch einige Stellen über diesen innern Gottesdienst der beständigen Richtung auf Gott an! „Ich habe den Herrn stets vor Augen.“ u. f. w.

(Ps. 16, 8.)

„Ich danke dein auf meiner Laagerstätte, in nächtlichen Wachen bin ich beschäftigt mit dir.“

(Ps. 63, 7.)

אם זכרתך על יצעי
באשמורת אהנה בך.

353. Aber kennen wir denn alle Wege Gottes, um diese stets zum Maassstabe zu nehmen?

Wir brauchen nur bei jedem Unternehmen uns Gott in den Sinn zu nehmen und seine Einwirkung nur ernstlich zu wünschen, und er zeigt uns dann die rechten Wege. So befete David:

„Deine Wege, Herr, lehre mich.
... Laß mich in deiner Wahrheit wandeln und lehre mich...
auf dich hoffe ich den ganzen Tag.“

(Ps. 25, 5.)

„Lehre mich deinen Willen thun.
... Dein guter Geist leite mich
auf ebnes Land.“

(Ps. 143, 10.)

דרכי ה' דוריעני
באמתך ולמדני... אותך
קויתי כל היום.

למדני לעשות רצונך...
רוחך טובה תנחני בארץ
מישור.

354. Kennst du jene Hauptstelle in der heiligen Schrift über die in Rede stehende Pflicht?

„In allen deinen Unternehmungen merke auf ihn; und er wird deine Pfade ebnen.“

(Spr. 3, 6. 3, 16.)

בכל דרכיך דעהו והוא
ישר אורחותיך.

355. Ist dir auch die Bemerkung unserer Weisen über diese Stelle bekannt?

Ja wohl; sie nennen sie einen kleinen Abschnitt, an welchem alle Wesenheiten des Gesetzes hängen. *)

*) איזה היא פרשה קטנה, שכל גופי תורה תלויין בה? *)

356. Eine solche Grundlehre sollte diese Ermahnung sein?

Allerdings; denn sie empfiehlt ja eben den beständigen Hinblick auf Gott, das stätige Trachten nach religiöser Vervollkommenung, welches allerdings der Stamm aller Religiosität ist, an welchem alle gottesdienstlichen Handlungen wie Zweige und Blätter hängen.

357. Gott hat ja aber an Moses ausdrücklich seine Wege bekannt gemacht?

Er hat (2 Mos. 34, 6*) ihn allerdings aber nur im allgemeinen über seine Eigenschaften belehrt;**) denn die Wege des Herrn sind ja unzählig; indeß wurde Moses damals der großen Mittheilung gewürdigt, daß allen Wegen Gottes Güte***) und Wohlwollen zum Grunde liegen; wenn dies uns auch nicht immer einleuchtet.

— בכל דרכיך דעהו והוא ישר אורחותיו. (Berachoth 63, a).
 Ueber den Unterschied zwischen דרך und ארה (S. vorl. Religionsbuch S. 47, Note 1.) siehe noch Sohar זקן 197, b. und ויקהל 215 a.; — auch גן בעול Th. 2, Abschnitt 10, Cap. 4.

*) S. auch (Ps. 103, 1) מניד מישרים und Mendelssohn, Jerus. Abschn. 2, S. 110 u. d. f.

**) Und dies auch nur, nachdem Moses, weil er damals ganz die Stelle Gottes beim Volke vertreten sollte, das Bedürfniß jener Gotteskunde empfunden und dringend darum gesteht hatte, (S. vorl. Religionsbuch Einl. S. 17, besonders aber meine Rede Jahrg. 2, Reden 14, S. 230, Note, und R. Schem Tov zu ברכה נבזים 1, 15, ובר' 1, 15). Ausführlich ist meine Auslegung zu 2 Mos., Cap. 33 u. 34, als Beitrag zu Buch der Weisheit, Cap. 11, Vers 26 (Mscrpt.)

***). Er nennt seine Eigenschaften überhaupt טוב (2 Mos. 33, 19); vergl. רב טוב העולם ברוך, Spr. d. Väter 3, 11, so soll der Name Gott schon im Persischen גרא (vergl. den Abgott גר Jes. 65, 11) mit gut (der Gute) zusammenhängen.

358. Gab denn Gott und sonst keine Gelegenheit seine Wege kennen zu lernen?

Ja wohl, in seinen Werken, in der Natur (מעשים) besonders aber in seinen, in der heiligen Schrift beschriebenen übernatürlichen Hochthaten (עלילות מפעלות) auch נפלאות u. d. f. genannt) so wie auch durch die auf seinen Thaten beruhenden göttlichen Namen, deren Verständniß für die Erkenntniß Gottes von sehr hoher Wichtigkeit ist.*)

359. Was würde also durch eine solche stete Richtung auf Gott gewonnen sein?

Daß alle unsre Verhältnisse die zeitlichen selbst veredelt und gleichsam zum Gottesdienste erhoben würden, das Leben in allen seinen Beziehungen seinen wahren Werth erhielte und das Gepräge jenes hochwichtigen Grundsatzes träge:

„Alle deine Handlungen sollen die Ehre Gottes erzielen!“
 (Spr. d. B. 2, 17.)

וכל מעשיך יהיו לשם שמים.

*) Weshalb Verf. auch Bedenken trägt den Gegenstand in einem populären Buche wie vorliegendes, genauer zu berühren. Vergl. auch die sehr wichtige Stelle: לפי מעשי אני נקרא, פעמים (Schemoth Rabba Cap. 3. —) Die Stelle (Bava Bathra 14) וכל כנויו מונחים בארון (Bava Bathra 14) besagt eben daß alle Eigenschaften Gottes uns im Gesehe mitgetheilt und angedeutet sind; vergl. auch die Stelle: (Nachmanides Vorw. zum Pentateuch.)

כל התורח כלה שמותיו של- הקב"ה.

Achter Abschnitt.

II.

Aeusserere Gottesverehrung.*)

לא המדרש עיקר אלא המעשה.
(Spr. d. Väter 1, 17.)

1.

Das tägliche Leben.

360. Ist der äussere Gottesdienst nothwendig?

Allerdings; denn durch diesen erst erhält der innere seinen Werth, indem er durch den äussern erst ins Leben greift.

361. Aber bedarf es denn für Gott einer sichtbaren Verehrung?

Gott bedarf auch unfres innern Dienstes nicht, aber wir als sinnliche Wesen bedürfen des innern wie des äussern.**)

*) Auch unser Körper ist ein hohes Abbild (S. vorl. Religionsbuch Tr. 195, Note) und soll durch unsre Seele veredelt werden, so wie auch zu deren Vervollkommenung beitragen. Hierauf gründen sich jene Lehren, daß es mit den Vorschriften des Gesetzes besonders auf den menschlichen Körper abgesehen war. Maccoth S. 23, b. Jerus. Beraach. Cap. 9 אין לך אחד בישראל וכו' אשריכם ישראל! שבכל אבר ואבר שבכם נתן. שמיני Tanchuma ואתה אהן וכו' Vergl. auch das kallische Punt קדושת מוכף יום א' דר"ה in in Religionsbuch S. 21.

**) S. mein אבן מוכה Vortr. 4 Anfang.

362. Erkläre dich hierüber näher!

Der Hauptgedanke alles Gottesdienstes ist die öffentliche Verherrlichung Gottes (קִירוֹשׁ הַשֵּׁם); öffentliche Verherrlichung setzt aber einen sichtbaren Gottesdienst voraus. Der äußere Gottesdienst weckt aber auch oder belebt den innern; ist das beste Band gleicher Glaubensgenossen; der kräftigste Widerstand gegen religiöse Schwärmerci, als er dem Gläubigen gleichsam Beschäftigung giebt; indem er aber als solcher uns Anstrengung kostet, so macht er unsern Gottesdienst recht eigentlich erst dieses Namens werth. *)

363. Aber er pflegt doch auch seine Gegner zu habe?

Weil oft damit schädlicher Mißbrauch getrieben wurde und Unwissenheit, Trägheit, Heuchelei und Selbstbetrug mit großem Unrechte dabei ihre Rechnung fanden. **)

364. Welche Lehre geht nun hieraus für uns hervor?

Daß der innere Gottesdienst ohne den äußern, besonders der äußere ohne den innern keinen Werth habe.

„Fürchte Gott und halte seine Gebote; ... denn über jede Handlung wird Gott ins Gericht führen, so wie über alles Verborgene.“ — ! —

(Kohelleth 12, 14.)

אֵת הָאֱלֹהִים יִרָא וְאֵת
מִצְוֹתָיו שְׁמֹר ... כִּי עַל
כָּל מַעֲשֵׂה הָאֱלֹהִים יִבִּיא
בְּמִשְׁפַּט עַל כָּל נֶעְלָם

365. Aber wenn wir uns gerade für innern Gottesdienst nicht fähig fühlen, sollen wir darum auch die äußern Pflichten lassen?

Nein; denn es ist uns und zwar mit Recht gelehrt:

*) S. meine Erb. Jahrg. 2: Rede 19.

**) S. den angeführten Vortrag S. 329 u. d. f.

„Jedenfalls beschäftige man sich mit Gesetzstudium und Ausübung der Pflichten sei es auch in nicht entsprechenden Gesinnung; denn durch diese pflegt man auch zur entsprechenden Gesinnung zu gelangen.“

לעולם יעסוק אדם בתורה
ובמצוות אפילו שלא
לשמה שמרוך שלא
לשמה בא לשמה.

(Pesachim 50, b.*)

366. Kannst du mir vielleicht auch den äußern Gottesdienst in gewissen Abtheilungen angeben?

Wohl könnte man die Pflichten des äußern Gottesdienstes, die heiligen Tage abgerechnet, die ihre eigenthümliche Pflichten haben, eintheilen in

1. persönliche
2. häusliche
3. gotteshäusliche.

367. Welches wären die erstern?

Beschneidung, (womit zum Theil die Auslösung der Erstgeborenen zusammenhängt); Schaufaden, Denkfriemen; die Vorschriften das Haar, die Kleidung und die Speisegenüsse betreffend.

368. Was bedeutet die Beschneidung?

In dieser empfängt der neugeborne Knabe seine Weihe für das Judenthum.

369. Was macht sie besonders wichtig?

Daß sie bereits dem Abraham befohlen wurde, demnach also ein sehr altes, mit dem Hebräerthum zugleich entstandenes Gesetz ist.**)

*) Meine Reden Jahrg. 2. Reden 8, S. 122.

**) Daß die Beschneidung nicht ägyptischen Ursprunges ist, sondern vielmehr durch Abraham nach Aegypten verpflanzt wurde, haben längst sehr gelehrte Männer nachgewiesen. S. vorl. Religionsbuch Einl. S. 17 Note. Herodot, der tausend Jahre jünger als Moses ist, verdient ohne Zweifel demselben nachgesehen zu

370. Was ist das mit dem Auslösen der Erstgeborenen?

Alles Erstgeborne soll, zum Andenken, daß Gott einst die ägyptischen Erstgeborenen auserstoben ließ, dem Herrn geheiligt werden. Die Auslösung eines erstgeborenen Knaben geschieht am 30sten Tage nach seiner Geburt und zwar für eine Summe von 5 Geldstücken, die der Vater des Knaben einem Priester verabreicht. (S. 2 Mos. Cap. 13 u. Jore Dea Cap. 205. *)

371. Was bedeuten die Schaufaden (ציצית)?

Im allgemeinen sollen sie uns, so wie die Denkfriemen (תפילין) an den Ausgang aus Aegypten und an die uns obliegenden Pflichten erinnern (4 Mos. 15, 35 u. d. f. 5 Mos. 22, 12.)

372. Woran mögen sie aber ins besondere erinnern?

Sie erheben das Kleid des Israeliten gleichsam zu einem priesterlichen, und erinnern, daß Gott eben durch jene Erlösung, Israel zum Priesterreiche und heiligen Volke erkoren habe. **)

werden. Vergl. Lilienthals gute Sache Th. 4, S. 1032. Stackhusens Vertheidigung Th. 2. S. 268 u. d. f. — Der Nutzen der Beschneidung ist aber nicht nur ein leiblicher, sondern auch geistiger. Ich verwelse auf folgende Stellen: Sabbath S. 130 u. d. f. Nedarim 31 u. d. f. Pirke R. Elies. Cap. 29. Tanchuma משפטים, ויקרא und צו (Ende) Sohar לך לך, S. 93 u. d. f. und ויקרא S. 14. (Much Midrasch Beresch. Rabba Cap. 46 u. 48) Vorrede zu Tikune Sohar S. 10, b und Cap. 70. S. 129, b; Sohar Chadasch רות (Ed. Amst. S. 69, a) ג'נעלי 1, 9, 3. (Schluß). Vergl. Philo von der Beschneidung.

*) Priester und Levite sind von dieser Pflicht ausgenommen (Jore Dea a. a. D. §. 18.)

**) Vergl. meine Erb. Jahrg. 2. Rede 13. S. 216. Note 2. S. auch Sohar שלח S. 174. ר' חזקיה וכו' S. auch das. b. in מ'ר. Indem die Schaufaden an das Priesterthum erinnern,

373. Woran erinnern die Denfriemen (תפלין) ins besondere?

Daß Gott Israel, bei der Erlösung aus Aegypten, aus dem Sklavenstande zum Königthume (מלכות) erhoben, und ihm besonders die Herrschaft über sich selbst, oder Selbstüberwindung zum Hauptgesetze gemacht habe, die im Judenthum ein Haupterforderniß ist und unsrer Gottesverehrung erst wahren Werth giebt. *)

sind sie zugleich ein Symbol der Liebe, (אהבה) die wir Gott als unserem Vater schuldig sind.

*) S. vorl. Religionsb. Fr. 316. S. besonders meine Reden Jahrg. 2, Rede 13. S. 221 Note 1. Demnach würden die Denfriemen am Arme, die Kraft; die an der Stirne, Diadem, Krone ¹⁾ bedeuten; — und als solche werden sie auch an das Hauptgesetz des Judenthums, Furcht (איבה, יראה) erinnern, die wir Gott als dem Könige aller Könige schuldig sind. (Die תפלין erfordern auch weit ängstlichere Behutsamkeit und Reinlichkeit als die ציצית). Indem sie nun Selbstbeherrschung andeuten, so werden die Denfriemen (רצועות) gleichsam das Bild des sich Selbstfesseln durch die göttlichen Gebote bezeichnen. S. vorl. Religionsbuch Fr. 15 und 16. Vergl. Ps. 2, 3. (עבות, מוכרות für Befehle). Da sie ein solches Joch bezeichnen, heißt es mit Recht: (Berach. S. 15.) כל הקורא ק"ש בלא תפלין כאלו מעיד עדות שקר בעצמו! Denn ק"ש ist עול מלכות שמים, die תפלין aber sind Symbol dieses Joches. — — Nun erst hat die Erklärung des Sohars und der Tikunim (S. ראשית חכמה Porta קדושה Cap. 6) Sinn; daß durch diese Pflicht das Reich der Sünde gleichsam gebunden, an Ketten gelegt werde! — (S. auch Megilla 16. Menachoth 35. וראו כל עמי וכו'. Es läßt der Talmud (Chulin S. 88, b.) Israel der Schaufaden und Denfriemen durch das Verdienst Abrahams, bei jener Gelegenheit (1 Mos. 14, 23) würdig werden. Bei jener Gelegenheit wurde nämlich Abraham des Königs- und Priesterthums gewürdigt. — (Ps. 110. Nedarim 32 und die Se-

¹⁾ פאר Succa 25. Moed Katon 15.

374. Was liegt denn in den Gehäusen (בתים) der Denfriemen?

Pergamentröllchen, die vier Abschnitte enthaltend, an deren Inhalt uns die Denfriemen erinnern sollen: שמע (5 Mos. 6, 4–9.) וְהָיָה אִם שָׁמַע (daf. 11, 13–21.) קרא und וְהָיָה כִּי יִבְאֵר (2 Mos. 13, 1–27.)

375. Sollten nicht aber die Worte: „du sollst sie zu Zeichen knüpfen“ bildlich und im gleichen Sinne mit jenem bildlichen Spruche (Spr. 7, 3. S. auch Hohelied 8, 6): knüpfe sie an deine Finger u. s. w. zu nehmen sein?

Keinesweges; für die wirklichen Denfriemen spricht zunächst die Ueberlieferung; dann das öftere Vorkommen jener Lehre im Gesetze, dann besonders der Ausdruck אֵרָא, welcher bekanntlich eben etwas Sichtbares bedeutet. — Salomo in seinen Sprüchen giebt, wie gewöhnlich, (S. Spr. 3, 10. אֵרָא בְּכָל יְה. 2. Abschn. 3, Cap. 10.) nur den Sinn des biblischen, buchstäblich auszuübenden Gesetzes an. So hat nicht nur der Psalmist bereits solche Auslegungen über's göttliche Gesetz (S. יֵן לְבָבִי S. 90, h. meine Reden Jahrg. 2, S. 371, Ueberschrift zu Psalm 49.) sondern schon Moses selbst (S. z. B. über die Beschneidung 5 Mos. 10, 16) ohne daß jedoch diese Auslegung nur im entferntesten Sinne die Buchstäblichkeit des Gesetzes aufheben sollte. — Im Gegentheil, mit dem Aufheben des Buchstäblichen müßte auch das bildliche, welches ja seine Stütze ist, früher oder später sich selbst vernichten. —

הִנֵּה הַבְּרִית (עֲקִידַת מִצְרַיִם י"ב) אֵת הַבְּרִית! Es ist also höchst wahrscheinlich, daß meine Ansicht über die Bedeutung jener beiden Pflichten die ich, ehe ich noch auf diese Beweisstellen aufmerksam wurde hatte, so neu sie auch scheint, richtig ist und Aufmerksamkeit verdient.

376. Haben denn aber jene Zeichen in Augenblicken, wo wir nicht auf sie aufmerksam sind, keinen Werth?

Sie haben immer Werth; sie sind von der Religion und empfohlene Schutzmittel, ganz besonders gegen innere Gefahren, als böse Triebe, schädliche Ansichten.

„Wer die Denfriemen am Haupt und Arm, Schaufaden am Kleide, und die Pfostenschrift (מזוזה) an seiner Thüre hat, ist fast sicher der Sünde nicht in die Hände zu gerathen u. s. w.

(Menach. 33, b. S. auch das. S. 44.)

כל שיש לו תפילין בראשו ותפילין בזרועו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו הכל בחזק של יחטא

377. Welche Pflicht liegt uns aber in Bezug auf diese Zeichen ob?

Recht oft daran zu denken, (zumal das **ארבע כנפות** stets getragen wird) namentlich während des Gebets unsere Aufmerksamkeit nicht davon zu verlieren und sie recht oft nachsehen zu lassen, ob sie keinen Schaden genommen haben; denn mit ihrer äußern Brauchbarkeit ginge dann auch ihre innere Kraft und Absicht verloren*). Bekanntlich werden die Denfriemen an Ruhe- und Festtagen nicht angelegt, weil diese Tage selbst an Gott erinnern.

378. In wie fern nanntest du auch das Haar als den persönlichen Vorschriften unterworfen?

Als wir das Haar nicht rund abnehmen, besonders auf die Vorderecken, (**קצת**) mit Einschluß des Bartes (S. Jore Dea Cap. 181, 11.) kein Scheermesser (**ער**) bringen dürfen; (3 Mos. 19, 27.) indem diese Sünde als eine Uebertretung eines fünffachen Verbots nachgewiesen ist. (Jore Dea Cap. 181**) S. Chinuch zu gedachter Bibelstelle.)

*) Was die übrigen damit zusammenhängenden Pflichten betrifft verweise ich den Lehrer auf das Schulehan Aruch (**ארח חיים**) Cap. 8—45. S. auch Sabbath S. 32, a.

**) Entblößung des Hauptes dürfte in außergottesdienst-

379. Welches Gesetz ist in Absicht der Kleidung zu beobachten?

Es heißt: „Ein Kleid von vermengtem Gewebe soll nicht auf dich kommen (3 Mos. 19, 19.) „Du sollst kein Gewebe tragen, wo Wolle und Leinen zusammen ist.“ (3 Mos. 22, 11.) — Auch ist ein Kleidertausch beiderlei Geschlechts verboten (3 Mos. 22, 15.)

380. Welche Pflicht dürfte aber noch in der in Rede stehenden Hinsicht empfehlenswerth sein?

In Haarpuz und Kleidung nicht eitel zu sein, und dadurch die Leidenschaft gewaltsam gegen uns zu reizen.“)

381. Welches wären die persönlichen Pflichten, die bei den Speisegenüssen in Betracht kommen?

licher Zeit nicht gerade Sünde zu nennen sein; doch wird immer ein gewisses Bedenken dagegen getragen. Kiduschin 31. S. auch עַל הַכֶּזֶב zu Silri zu 3 Mos. 11 13. Bei Tische, konnte nur Ignoranz einen gleichgültigen Anstand an die Stelle einer religiösen Pflicht setzen. Sohar פְּנֵה הַיָּמִין S. 245, b. — Der Tisch gerade ist ja des Israeliten Altar. S. meine Reden Jahrg. 2. Rede 13, S. 220.

*) S. die sehr vernünftige Grundangabe dieses Verbots in Sohar עַל הַכֶּזֶב S. 86, a. Vergl. auch mein אֲבֵן שֹׁהַר S. 30. Note 1. Ein noch bemerkenswerther Ausdruck findet sich in Absicht der Kleidung sogar schon beim Propheten: (Zephania 1, 8.) לְבָשׁ נָכְרִי , für welches so sehr harte Strafe angedroht wird. Der Zusammenhang jedoch (daf. B. 4 u. 5 $\text{כְּהִנִּיחַ, כְּהִנִּיחַ}$) scheint an die aus heidnischen Tempeln entlehnten Priestertrachten zu erinnern. S. Jore Dea Cap. 178.

**) S. Nedarim S. 9. Sohar וַיִּשְׁלַח S. 166 a. Sohar $\text{פְּקוּדֵי הַיָּמִין}$ S. 266, b. S. zu letzterer Stelle auch Jerus. Sabbath Cap. 6 daß nur der Familie רַבִּי (R. Jehuda Hanassi) der Gebrauch eines Spiegels gestattet war. (S. auch Bereschith Rabba Cap. 67 Anf.)

Zuvörderst die persönliche Reinigung, das Händewaschen. (בטילת ידים).

382. Werden bloß zu den Speisegenüssen die Hände gewaschen?

Das Händewaschen findet statt: beim Aufstehen, als vor dem Gebete, so wie nach der Verrichtung einer Nothdurft oder Berührung unreiner Stellen, (Orach Chajim Cap. 4, 19.); das aber vor der Mahlzeit ist das wichtigere (Orach Chajim Cap. 157—165) und wird diese Vorschrift (obwohl die priesterliche schon im Tempel statt fand 2 Mos. 30, 18.) dem Salomo zugeschrieben (Sabbath 14, b.*)

383. Welche Speisegenüsse sind es, die verboten sind?

Unter den Pflanzen ist drei Jahre lang der Genuß von einem Baume verboten, der durch Saamen angepflanzt worden (3 Mos. 19, 23. Jore Dea 294), unter den Thieren ist keines zum Genuße erlaubt, welches nicht theils die Kennzeichen hat, die in der heiligen Schrift angegeben sind (3 Mos. 11 u. 5 Mos. 14) theils nicht nach der Vorschrift geschlachtet ist; (Jore Dea Cap. 23 u. d. f. u. d. f.) außerdem sind: die Spannader (גיר הנשה) 1 Mos. 32, 33) das Blut (3 Mos. 7, 26. Jore Dea Cap. 65 u. d. f.) das Fett an mehreren Stellen des Thierfleisches (3 Mos. 7, 24. Jore Dea 64) das Fleisch eines lebendigen (1 Mos. 9, 4. Jore Dea 62) oder auch gefallenen, zerrissenen, oder durch Krankheiten, durch unrichtiges Schlachten der Klasse der zerrissenen (נבלות וטרפות) zugefallenen Thieres, so wie auch Fleisch welches nicht der

*) S. mein Vortrag: „Der Versöhnungstag“ S. 15. — und אבן טובה S. 61 — 63.

Vorschrift gemäß (Jore Dea 60 u. d. f.) gesalzen und solches, welches uns aus dem Gesichte gekommen (בשר שנתערב בן העין) (Jore Dea 63) besonders aber alle Mischungen von Milch und Fleisch (בשר בחלב) (Jore Dea 87 u. d. f.) und was von denselben zubereitet werden, ja jede Art des Genusses, sogar das Kochen derselben verboten. —

384. Was hängt wohl noch mit dem eben Gesagten zusammen?

Theils das mäßige Genießen der Speisen und Getränke überhaupt; — weil mäßiger Genuß fast von unglaublicher Wichtigkeit für die Befähigung zum Gottesdienste ist, theils aber auch die gänzliche Entsagung der Speisegenüsse an den von der Religion eingesetzten Fasttagen. —

385. War es aber nicht hart, daß dem Israeliten nicht alles zum Genusse gestattet wurde, was andre Völker genießen?

Es war, abgesehen schon von der Mäßigkeit*), die solche Beschränkung nothwendig mit sich führt, zum größten Wohle des Israeliten. Nicht zu berechnen sind die leiblichen und geistigen Vorthelle jener genußbeschränkenden Gesetze**); und kann Derjenige nichts weniger

*) Sifti zu 5 Mos. 32, 15. Tana Elia Rabba Cap. 29. u. Suta Cap. 3. Auf. Mischna Bava Mezia 7/ 5. Chulin 10.

**) Der Lehrer lese hier dem Schüler die wichtigen Stellen über die Enthaltensamkeit Daniels und seiner Freunde am babylonischen Hofe, (Daniel 1, 5. u. d. f. auch das sehr wichtige Gleichniß Tanchuma שני חילים וכו' vor: שרפה שהלך לבקר שני חילים וכו' S. das Midrasch zu 3 Mos. 11, Sohar שני חילים S. 40 — 42 auch רמב"ם zu diesem Abschnitte. S. auch נדרים Th. 1 Abschn. 9, Cap. 8 Mitte. — „Auch die göttlichen Gaben zum Genusse sind eine Prüfung. Wir befinden uns hier im Leben an einer

als Israelit sein, der in Rücksicht der ihm verbotenen Genüsse seinem sinnlichen Naturtriebe nicht widerstehen will.

386. Welches werden nun aber häusliche Pflichten des äußern Gottesdienstes sein?

Diejenigen, die besonders mit unserer Behausung und dem häuslichen Leben streng oder vorzüglich verbunden sind.

387. Nenne mir solche!

Zuvörderst muß zu diesen Pflichten besondere Ehrfurcht vor Gott, vor dessen Blick uns kein noch so entlegenes und verborgenes Zimmer schützt, (More Nebochim 3, 52 Anf.) den Grund legen. (S. besonders Taanith S. 11, a 'אבני ביתו וכו'). Auch soll unser Haus nicht auf Unrecht gebaut sein. (Jeremia 22, 13.)

reichbesetzten Tafel; aber nicht Alles ist gerade zum Genuße dargeboten, womit diese Tafel besetzt ist. Da steht manches nur zur Zierrath, manches nur für manche Personen und für andre nicht. Fehlen kann und darf nichts auf dieser Tafel denn sie ist von einer Allmacht bereitet. Von eben dieser Allmacht aber ist zugleich ein gieriger Genußtrieb in uns gelegt; und so sollen wir denn an jener Tafel unsre Prüfung bestehen! Mag die große Menge zugreifen; wer ein echtes Ebenbild Gottes sein will, bleibe zurück, und fürchte die grausame Schlange die sich auf den Bäumen verbotenen Genusses befindet! -- Auch die Baumschule der Genüsse ist eine Prüfungsschule für den Menschen und namentlich für den Israeliten." -- (Aus einer meiner Reden an Glaubensweihesenen: „Das Leben eine Prüfungsschule“, ורא 5598.) Ausführlicher über obiges ist mein Vortrag „Die heilsamste Tugend“, oder das Widerstehen dem Hange nach Genüssen, ist das wirksamste Mittel zur Erlangung sittlicher Vollkommenheit, Sabbath ורא 5594.

388. Nenne mir aber die bestimmtern äußern Pflichten des häuslichen Lebens!

Die thätige Fürsorge, daß Niemand in unserer Behausung Schaden nehme (5 Mos. 22, 8. Hiob 11, 14*); — auch ist das Hegen vieler oder gar böser Menschen im Hause (Ps. 101. כִּירָא בֶן 11, 34—41 Jevamoth Seite 63) eine Quelle großen Unheils**). Eine Hauptpflicht ist das Anbringen der Pfostenschrift (מזוזה) an die Thüren unsrer Häuser und Wohnungen. (5 Mos. 6, 9. Jore Dea Cap. 285 u. d. f.)

389. Was soll diese Thürschrift bezwecken?

Wie die Schaufaden und Denkfriemen ist sie ein Erinnerungszeichen an Gott und an unsere Pflichten, und ein Schutzmittel namentlich gegen häusliches Unglück.***)

*) Hierher gehört auch das Verbot לא יגדל אדם את הכלב וכו' Mischna Bava Kamma 7, 7. ע. ש"ט. תוס' י"ט. daselbst; auch Sabb. ע. 63 כל המגדל וכו' und die dortige Erzählung, vergl. א"ה מהרש"א daselbst.

**) Solchen sogenannten Hausfreunden haben wir namentlich in neuern Zeiten den moralischen Verfall unzähliger frommer jüdischer Häuser zuzuschreiben, unter deren Ruinen Religion und Sittlichkeit begraben liegen. —

***) „In dem Abschnitte שמע“ sagt sehr trefflich der Verf. des ג' וקשרתם לאות „hängt Schluß und Anfang zusammen.“ כמ"ג בבל לבבך על יד welches תפלין של יד bezeichnet, bezieht sich auf יד zurück. Denn die יד תפלין sind הלב כנגד הלב. — Das והיו כנגד הנשימה תפלין של ראש gemeint ist, bezieht sich auf ראש בפשט. Denn תפלין של ראש bezieht sich auf כנגד הנשימה. Endlich hängt ביתך mit וכתבתם על מזוזה ביתך zusammen, als die מזוזה unser Vermögen, welches als solches in unserer Behausung ist, beschützen soll.“ — ע. über die Pfostenschrift Sohar ברא ע. 36 a u. ואתחנן ע. 265.

390. Welche Pflicht liegt uns noch in Bezug auf jene Pfostenschrift ob?

Bei deren Befestigung den Segen (לקבוע מורה) zu sprechen, und sie bisweilen nachsehen zu lassen, ob sie nicht schaden gelitten und unbrauchbar geworden welche Pflicht, wie bekannt, auch von den Schaufäden und Denfriemen gilt.

391. Welche Pflichten wären noch zu den häuslichen zu zählen?

Das Gesetzstudium (5 Mos 6, 7.); ferner für dieses so wie für das Gebet im Hause, eine bestimmte Stelle einzuräumen*), besonders die hohe Pflicht einer frommen Kindererziehung (5 Mos. 6, 7. meine Reden Jahrg. 2, Rede 7, S. 106 u. 107.) Vorzüglich gehört hierher die Einrichtung des Wirthschaftlichen nach den Vorschriften des Gesetzes, als die Speisen, deren Zubereitung, Gefäße und deren Reinigung**); und bei zweifelhaften Fällen bei einem Gesetzkundigen Anfrage zu machen; die Leigabsonderung (חלה 4 Mos. 15 u. d. f. Jore Dea Cap. 322. u. d. f.) das Lichtanzünden an Sabbath- und Festabenden, das ערוב (Orach Chaim Cap. 345 u. d. f.) und endlich die Tischpflichten.

392. Welche sind diese?

Das Händewaschen vor der Mahlzeit***), Vor-

*) ש. אבן טובה ש. 60. R. Jona אגרת התשובה zum 2ten Tage i. d. Woche. —

**) Besonders das Tauchen der noch ungebrauchten Gefäße (טבילת כלים) Jore Dea Cap. 120.

***). בים ראשונים. Eine sehr wichtige Vorbereitung zum Nachsagen, (ברכת הכזון) welchem, wenn er in froher Andacht gesprochen wird ein sehr segensreicher Einfluß zugeschrieben, S. Reschith Chochma, Porta קדושה Cap. 15. der aber gewöhnlich, besonders nach einem übermäßigen Genuße

segen, Geseßstudium oder Unterhaltung über das Geseß, namentlich die große, echt israelitische Pflicht der Gastfreundschaft, (הכנסת אורחים) (Hiob 31, 32. Sabbath 127 a —!) Nachsegen, welcher nach nicht langer Pause und an demselben Orte wo wir gegessen, gesprochen werden muß*)

393. Sollte denn aber die Befriedigung unster leiblichen Bedürfnisse nicht vom Gottesdienste getrennt sein? muß dieser auch in unsre Lebensgenüsse sich mischen und uns gleichsam darin stören?

Allerdings; eben wo der Mensch seine thierischen Bedürfnisse befriedigt, muß ihm seine höhere Bestimmung vorschweben, damit er nicht ganz zum Thiere herabsinke. Am Tische, wie denn überhaupt im Hause, ist Religion uns fast nöthiger als in der Synagoge, weil hier alles an sie erinnert, dort aber alles an sie vergessen macht. —

394. Was ist erforderlich, wenn im Hause nichts Geschwidriges vorsehen soll?

Nicht nur die wachsame Umsicht der Hausfrau, welcher das häusliche vorzüglich übergeben, sondern auch öfter die des Hausherrn; indeß soll er bei Erfüllung dieser Pflicht sich keiner Tyrannei zu Schulden kommen lassen, sondern menschlich und gelassen verfahren. בן סירה 4, 30. Gittin 6, b. אל יטיל אדם אימה יתירה וכו' und Sabb. 34, a —!

schläfrig und gedankenlos hingeplaudert wird, sind die מים אחרונים. — Vergl. über die Tischpflichten Sohar פנחם. R. Bechaje שלחן של ארבע, Orach Chaim Cap. 157. u. d. f. Reschith Chochma a. a. D. יסוד ופרש העבודה Porta 7.

*) Der Tisch ist unser Altar (Berach. 54 Chagiga 37.) hier gerade sollen wir alles anwenden, was dem Genußtriebe gewisse, den Gefahren desselben vorbeugende Schranken setzt. S. auch Spr. der Väter 3, 8.

395. Welches wären die Pflichten für das Gotteshaus?

Defteres Besuchen desselben, wo möglich, zu jedem der drei täglichen Gebete, ehrfurchtsvolles Benehmen in demselben, Andacht während des Gottesdienstes, Unterstützung mit unserm Vermögen.*)

„Deinem Hause gebühret Heiligkeit.“ (Ps. 93, 5.) לביתך נאווה קדש.

„Ich freue mich, wenn man zu mir spricht: laß nach Gottes Haus uns gehen.“ (Ps. 122, 1.) שמחתי באומרים לי בית ה' נלך.

„Wir wollen nicht verlassen das Haus unsres Gottes.“ (Nehemia 10, 40.) ולא נעזוב את בית אלהינו.

396. Warum wird gerade dem Gebete in der Synagoge oder dem öffentlichen Gottesdienste solcher Werth beigelegt?

Weil eben das sich bemühen nach dem Gotteshause, und die Vorbereitungen fast mehr Gottesdienst sind, als das Gebet selbst, und die wichtigsten Bestandtheile des Gebets eine Versammlung voraussetzen**); indem die Hauptaufgabe namentlich des Betens grade dessen Oeffentlichkeit, oder die öffentliche Verherrlichung Gottes (קדוש השם) ist.

397. Ist das Beten eine so wichtige Pflicht?

Es wird recht eigentlich עבודה (Pirke R. Elies. Cap. 16 Anf.) genannt, und ist Gottesdienst (der innere und zum Theil auch äußere) im engsten Sinne des Wortes.

398. Wie wird das Gebet eingetheilt?

*) S. meine Reden Jahrg. 1 Rede 2. zweite Abtheilung; mein Vortr. 13.

**) Als עליית התורה und קדושה, ברכו, קריש, אל zu welchem mindestens zehn Personen erforderlich sind.

1. In eigentliche Gebete (Wünsche an Gott
(תפלות, תחנונות, כלחות))
2. Lobgesänge (3. B. פיוטי דומרה und פיוטים
oder קרובות).
3. Dankgebete; wozu besonders die ברכות הנהנין
zu rechnen sind.^{o)}

399. Wie wird das Gebet im engeren Sinne eingetheilt?

In das Frühgebet, (תפלת שחרית), Vespergebet (מנחה), Abendgebet. (ערבית¹⁴)

400. Welches sind die wichtigsten Bestandtheile des täglichen Gebets?

Im allgemeinen die Lobgesänge, als die uneigentlichsten¹⁵); unter den eigentlichen Gebeten aber das Schema (קריאת שמע) und die achtzehn Benedicungen (שמנה עשרה).

^{o)} Das eigentliche Gebet enthält alle drei der obgedachten Bestandtheile. Die Danksprüche theilt Maimonides (הל' ברכות, Cap. 1) in Genußsegenssprüche, in Segenssprüche bei Ausübung göttlicher Vorschriften und in Danksprüche bei verschiedenen Vorfällen ein. Solcher Dankgebete sollte der Israelit besonders an den jetzt so üblichen Familienfesten, als Geburtstagen, Jubiläen, silbernen Hochzeiten u. dgl. nicht vergessen. Solche Tage sollten mehr der stillen Andacht und Seelenweihe, als den Familienschmausen bestimmt sein, in denen sich nur oft statt des Dankgefühls an Gott, die undankbarste Gesetzwidrigkeit zu erkennen giebt, und gerade jene Tage als die verwerflichsten im Buche unsres Lebens verzeichnet. — Solche Tage eignen sich, genau genommen, mehr zu Fast-, Buß- und Betttagen als zu Festtagen.. — — 1

¹⁵⁾ Man denke noch an das Gebet vor dem Schlafengehen (ק'יש על המטה) besonders aber an das מנחה für Ruh- Fest- und Neumondstag und an das, bei uns nur am Versöhnungstag übliche בעילה.

¹⁶⁾ Vergl. vorl. Religionsb. S. 127, Note 2.

401. Welche Pflichten hängen mit dem Gebete namentlich mit der Morgenandacht zusammen?

Das Auflegen und Anschauen der schon gedachten Schaufaden (ציצית) und Denfriemen (תפילין).

402. Welche Pflichten hängen mit dem Gebete überhaupt zusammen?

Vorbereitung, äußere Reinheit, sauberes Gewand, Geschäfstudium vor und nach dem Gebete*).

403. Welchen Einfluß hat ein andächtiges Gebet?

Es erfreut, erhebt, reinigt das Herz, stärkt und schützt auf eine Reihe von Stunden gegen Anfechtungen der Sünde. — Bedeutenden Antheil an diesem Einflusse hat auch die Sprache unserer Gebete, die hebräische**).

404. Also die öffentliche Verherrlichung Gottes (קרוש השם) sollte der Zweck des Synagogengottesdienstes sein?

Diese hohe und höchste Aufgabe ist der Zweck aller Tugend und Religion***) namentlich aber der, des in Rede

*) S. das Ausführliche in meinem אבן טובה „Die kostbare Perle, oder das Gebet“, u. s. w. Berlin 1837. — Vergl. auch תה. 1. Abschn. 10. Cap. 14.

**) S. mein אבן טובה Vortrag 7. S. 147 u. d. f.; — auch die Schrift Sal. Pappenheims: „Etwas zum Schutz des angegriffenen Gebrauchs der hebräischen Sprache bei den Gebeten der Juden.“ Breslau 1812.

***) Und ist es in manchen Zeiten unbedingt nothwendig seiner Religiosität ganz vorzüglich diese Richtung zu geben. — S. auch Hoheslied 5, 7. — Zu den Andachtsgefühlen gehört — und namentlich beim Aussprechen des ersten Verses im Schema, worin alle Würde des Israeliten enthalten, und woran gleich der folgende zweite Vers ואהבת deutlich erinnert, — auch die כסירת הנפש על קדושת שמו הגדול ית' S. das vortreffliche שער המורה Cap. 5. — ! auch קדושת נעריצך Cap. 10. zu

stehenden äußeren Gottesdienstes, der als solcher eben ein öffentlicher, sichtbarer ist, in welchem wir gleichsam vor aller Welt unser Bekenntniß zum Judenthume ablegen.

„Ihr sollt meine Gebote hüten und sie ausüben, und . . . nicht entweichen meinen heiligen Namen; ja denn ich will verherrlicht sein in der Mitte der Kinder Israels. . . .“

(3 Mos. 22, 31, 32.)

(S. auch 3 Mos. 10, 3. Jes. 8 11 — 14. 29, 22 — 24.)

„Das Gesetz wurde nur zur Verherrlichung des großen Namens Gottes gegeben.“

(Tana debe Elia Cap. 28.)

ושמרתם מצותי ועשיתם אותם . . . ולא תחללו את שם קדשי ונקדשתי בתוך בני ישראל.

ולא נתנה התורה אלא לקדש שמו הגדול.

*) S. Mischna Berach. Cap. 9. Das Genauere über diese Pflicht lehrt Maimonides הל' יסודי התורה Cap. 5. — Wessely herrliche Worte גן נעור Th. 1. Abschn. 10, Cap. 12. — Vergl. auch das Gebet קדש את שמך רבו'. Dem Menschen nur, dem Erdensohn ist dieser große Dienst möglich, weil er einen Sündentrieb zu überwinden und Sinnengenuss, Vermögen und Leben aufzuopfern hat. — Darum verhüllen die Seraphim, wenn sie Gott durch קדוש רבו' verherrlichen sollen nicht nur Antlitz, Füße (den Mangel an Sinn und Vermögen andeutend) sondern fliegen ganz davon; — ja, und rufen sogar aus: Heilig ic. . . die Erde ist voll von seiner Herrlichkeit (Jes. 6, 3.). — ! Dies läßt Gott den Propheten erschauen, um, obwohl jene himmlischen Boten seinen Thron umgeben, fragen zu können: את מי אשלה רבו'. — — Der Mensch ist also in jener Hinsicht mehr als der Engel. — Tief ist daher die Bemerkung des Tanchuma (S. Raschi das. Vers 7) daß der Prophet eher als der Engel die Gluth der Kohle ertrug. — Dies bedeutet auch jene Agada (Chulin S. 91) daß Israel zuerst Gott verherrliche, die Engel folgen erst hinterdrein. Die Verherrlichung Gottes kann nämlich ursprünglich und in

Nacherrinnerungen.

Zu vorl. Religionsb. S. 13 Note, und S. 49. Note 2 Schluß, vergleiche schon Philo Abhandlung, de Decalogo, quod est Juris summarium (κεφαλαια νομων). —

Zu S. 40 letzte Note: Vergl. besonders Wessely im dortgedachten Commentar, (Anf.) Erläuterung der Verba דבר und אמר und seine ausführlichere Abhandlung hierüber in einer an M. Körner (in dessen ורע קרש S. 29 b. u. d. f. abgedruckten) gerichteten Antwort. Es scheinen diesem zwar die שיערי אורה Porta 1. S. 16, b. zu widersprechen; es wird aber durch Sohar ואתחנן S. 264, a. und Tikune Sohar Vorr. S. 10 b. unterstützt.

Zu S. 45 Note 1 Schluß (Agadoth in Josephus), vergl. die Rabbinen zu 1. Mos. 47, 33 mit Joseph. Antiqu. 2, 6, 9; — Die Rabbinen zu 4 Mos. 24, 14 mit Joseph. Antiqu. 4, 13; — die Agada von den Tempelforten Joma 39. (m. Reden 2, 2. S. 22.) mit Joseph. de bello Jud. 6, 5. Agada v. Simon Justus u. Alexanders Begegnung, Joma 69. Megillath Taanith Cap. 9. mit Joseph. Antiqu. 11, 8 u. d. g. Daß besonders die Apocryphen solche Agadaquellen waren, hat meine Eins. in dieselben, besonders mein Comment. zum ersten oder syrischen Buche Baruch, häufig aber Wessely im Comment. zum Buche der Weisheit nachgewiesen.

Zu S. 45 Note 2. vergl. R. Asaria אמרי בינה באר הגולה besonders R. Leva (מהר"ל מפראג) in באר הגולה.

Zu der zu Frage 191. gehörigen Note (S. 57 Note 2) vergl. sogar Berach. S. 10, a. (ולא תהיה לכה"ב) Sohar וישב S. 187, a und b. — ! — jedoch auch Pesachim 113, a. על רחוק וכו'. —

Zu Fr. 195 Note (über צלם) S. Bochart, Phalag, S. 392.

Wirklichkeit nur durch den Menschen entstehen, der Engel kann sie nur in Worten nachahmen, kann hierin nur das Echo des Sterblichen sein. — S. auch Sabb. S. 88, b. לביצרים ירדתם וכו' תורה למה לכם וכו'.

Berichtigung. S. 119, Note, Zeile 16 lies in Gott.

Neunter Abschnitt.

Aeusserer Gottesverehring.

2.

Die Tage des Herrn.

זכר עשה לנפלאותיו*.
(Ps. 111, 4.)

405. In wie fern verdienen die Feiertage als eine besondere Abtheilung des Gottesdienstes behandelt zu werden?

Sie verdienen es, theils weil auch die heilige Schrift sie besonders behandelt, theils weil sie für den innern Gottesdienst sich mehr als die andern eignen, und eben darum auch der äussere an sie geknüpft ist**), und weil sie besonders die Mittel zu dem Zwecke alles Gottesdienstes, der Verherrlichung des Namens Gottes (קדוש השם sind.***)) —

* קבע לישראל שבתות ומועדים.... לפי שהוא חנוך ורחם על
בניו וחפץ להצדיקם (Raschi das.)

**) Dies könnte wohl jene Ermahnung (3 Mos. 19, 30. 26, 2) bedeuten: את שבתותי השמרתו ומקדשי תיראו als nämlich die Feiertage vorzüglich an den Tempel des Herrn knüpfen, dem Gottesdienste sich eigneten und auch dazu bestimmt waren.

***)) Darum geht dem Abschnitte über die Feste die Lehre voran

406. Sind denn nicht aber alle Tage gleich?

Nein, die Weisheit des Herrn hat gewisse Tage von andern wesentlich unterschieden*); ja er hat sogar unter den heiligen Tagen selbst Unterschiede gemacht.

„Er unterscheidet zwischen Heiligem und Heiligem.“

(Mischna Colin 1, 7.)

407. Empfinden wir diese Heiligkeit der göttlichen Tage unbedingt?

Wir müssen durch ein diesen Tagen angemessenes Verhalten uns dafür empfänglich machen.

408. Worin bestände dieses Verhalten?

1. In der Ruhe von Arbeit und alltäglicher Beschäftigung,
2. einer besonders andächtigen und vermehrter Gottesverehrung,
3. in gewissen äußern Auszeichnungen, welche festliche Gefühle erwecken.**)

(3 Mos. 3) ולא תחללו את שם קדשי, ונקדשתי בתוך בני ישראל (S. mein Tioba S. 105. 22, 32.)

*) Vergl. S. 33, 6 — 9: כלם על כלם, והלא על כלם, וזרח שמש? אך אלקים הכדילים בחכמה, ויעש מהם זמנים ומועדים. מהם ברכ וקדש, ומהם הניח במספר הימים. — meine Reden Jahrg 1. Rede S. 140. (Note.) Ueber das Bestimmen der Feste während der Zeit des Tempels, vergl. (Rosch Haschana Abschn. 1. u. Maim. הל' קדוש החדש).

**) S. vorl. Religionsb. zum 4ten Gebot. Können nicht die drei, bei der Sabbatsruhe üblichen Ausdrücke נפש, נוח, שבת, (s. Vorrede S. 9, b) mit jenem dreifachen Verhalten in Zusammenhang stehen? So wie שבת das Ablassen von der Arbeit bedeutet, (Tikune Sohar Cap. 20, S. 49, a) so könnte נוח die Ruhe in ihrer höhern geistigen Bedeutung נפש endlich das Gedeihen bei Vergnügen und Wohlgefühl bedeuten. — An diese wesentliche Heiligkeit und Kraft jener göttlichen Tage uns zu Gott zu erheben, und sogar uns eines

409. Welche Tage im Jahre sind denn vor andern ausgezeichnet?

1. Der Sabbath*),
2. Hohe Feiertage
3. Halbfeiertage
4. Fasttage.

1.

Der Sabbath.

410. Was lernen wir wohl schon aus der Form des Namens שַׁבָּת?

Daß das Ausruhen von Arbeit die wesentliche**) Bedeutung dieses Tages, und strenge mit demselben verbunden sei.

höhern Geistes theilhaft zu machen, erinnert so Manches; z. B. die Lehre von der יְהִירָה; die Auslegung des Midrasch zu Ps. 116, 2. וְיִכְיֶי אֶקְרָא, בִּימֵי טוֹבִים וְכוּ'. Besonders aber erhält hiedurch der schwierige Midrasch (אספה) im Jalkut אספה ל' שבועים איש, כנגד שבועים §. 736. Licht: ימים טובים שנתן להם הקב"ה. Die Möglichkeit nämlich, daß auch Leute aus dem Volke des heiligen Geistes fähig seien, leuchtet schon aus den Tagen des Herrn ein, die jeden Israeliten eines höhern Geistes theilhaft machen können. — ! —

*) Vorl. Religionsbuch hat in Behandlung des vierten Gebotes nur das Nöthigste mitgetheilt das Genauere aber in einem eignen Abschnitt - dem vorliegenden - versprochen. So war im Gesetze selbst die Einsetzung des Ruhetages eine stufenweise fortschreitende. S. Reden, Jahrg. 2 Rede 12. S. 193 u. d. f. und vorl. Abschnitt Fr. 407 u. d. f.

Der Ruhetag leitet seinen Ursprung bereits aus der Schöpfung her. — So läßt ihn die Tradition schon in Aegypten, in die Patriarchen ihn schon beobachten; vergl. gedachte Rede S. 194 Note 2 und das Gebet אהה אהה. —

**) Meine Reden Jahrg. 1. Rede 9, S. 133.

411. Wenn die Schöpfung als Grund des Ruhetages (2 Mos. 20, 8.) angegeben ist, wie kann zugleich die Befreiung aus Aegypten (3 Mos. 5, 15) seiner Einsetzung zum Grunde gelegt werden?

Jedes der Gebote hat eine solche doppelte Begründung, eine natürliche und höhere; namentlich aber erhielt der Ruhetag mit dem Ausgange aus Aegypten seine volle Bedeutung, als dieser eben ein Uebergang von Arbeit zur Ruhe war*); der Ruhetag soll also den Israeliten jene, für ihn eingetretene Ruhe und Freiheit nachempfinden lassen und ihn in jene denkwürdigen Tage zurückversetzen.

412. Warum wird denn aber der Ruhetag überhaupt so oft eingesetzt.**)

Es erforderte dies nicht nur seine hohe Wichtigkeit (vorl. Religionsbuch S. 21 Fr. 83), sondern vorzüglich die Nothwendigkeit einer stufenmäßig fortschreitenden Mittheilung seiner Bedeutung.

413. Erkläre dich über das letztere näher.

Der Ruhetag wurde zunächst als ein Tag bloß sinnlicher Erholung für Menschen und Vieh zugleich eingesetzt; dessen höhere Idee zu fassen, war das Volk noch nicht fähig; allmählig aber ließ Gott die höhere Bedeutung jenes Tages, seinen Einfluß auf die Seele, als Tag des Gottesdienstes, mittheilen***); und so heißt es auch in jener Stelle;

*) Daher namentlich bei den Feiertagen die Phrase וְכָר לַיּוֹם צִדְקָתוֹ gebraucht ist. Hierher gehört auch der vielfach gedeutete שַׁבַּת הַגְּדוֹל, für welche Benennung ich — wie ich glaube — den einfachsten und richtigsten Grund angegeben, אֲנִי מְזַכֵּר S. 228.

**) S. 2 Mos. 16, 23, besonders 31. u. dgl.

***) Auf diese erste, sinnliche, und die letztere vergeistigte Idee des

„Tadach meine Sabbathe stellt ihr hüten: denn ein Zeichen ist es zwischen mir und euch, für eure Heiligkeit, daß ihr empfindet, daß ich der Ewige euch heilige.“ —

(2 Mos. 31, 13.)

אד את שבתותי תשמירו
כי אות היא ביני וביניכם
לדורותיכם לדעת כי אני
ה' מקדשכם.

414. Wenn aber die Schöpfung die erste Grundlage der Sabbathfeier ist, so sollte ja wohl alle Welt diesen Tag in Ehren halten?

Allerdings scheint hierin allen Völkern ein Wink wenn auch nicht zur strengen Beobachtung*), doch wenigstens zur Beachtung**) des Sabbath gegeben zu sein. Und ist es ja eine deutliche Lehre namentlich in Bezug auf die Zukunft (Jes. Schluß) daß an jedem Sabbath und Neumonde sich alles Fleisch vor Gott niederwer-

Ruhetages scheinen die beiden Sabbathgebete ישמח ביום und תבנת שבת hinzudeuten. Das letztere ist das Gemälde des verbesserten, verfeinerten (תבנת) Ruhetages, als Tag der Gottesverehrung (רצית קרבנותיה וכו') und der Empfindung eines übersinnlichen Vergnügens (ביענייה וכו' מועדיה חיים וכו'). Dies geht nun aber am deutlichsten aus dem Schluß hervor. Längst schon wurde er auf Sinai eingesetzt (ארכינו) (doch befehlt du uns (später) an demselben Opfer zu bringen (והצונו להקריב וכו')) Dies letztere erinnert nun deutlich an den veredelten Ruhetag oder dessen gottesdienstliche Bedeutung. —

*) Welches Gebot, weil hier der Ausgang aus Aegypten Grundlage ist, sich nur auf Israel bezieht. —

**) Doch das fühlten längst unsre Weisen und lehrten (Pesiktha Rabbathi Cap. 25) וכו' לאבות עולם, ושמח לישראל אל. So schon Jes. 56 2. „Heil dem Menschen (אנוש, אדם, also nicht gerade Israeliten) der den Sabbath hütet;“ demnach hat der Talmud (Sabb. S. 118, b.) richtig ausgelegt: כל השומר כל השומר שבת וכו' אפילו עובד ע"ז כדור אנוש וכו' Hinweisung auf den Nichtisraeliten. —

fen werde; auch haben in der That auch nichtisraelitische Konfessionen Jahrhunderte lang diesen Tag mit Israel gefeiert*) und ihn später erst auf einen andern Tag verlegt.

415. Könnte also demnach der Sabbath auf einen andern Tag verlegt werden?

Nein; selbst Luther sagt: „Wiewohl der Sabbath bei den Christen aufgehoben ist, so ist es doch von Nöthen, daß man einen sonderlichen Tag in der Woche halte; auch fordert es die Natur, daß man in der Woche einen Tag stille halte, und enthalte von der Arbeit, beide, Menschen und Vieh. Wer aber ein nöthig Gebot will aus dem Sabbath machen**), als ein Werk von Gott erfordert, der muß den Sonnabend halten und nicht den Sonntag, denn der Sonnabend ist den Juden geboten und nicht der Sonntag u. s. w.“ (Luthers Werke Th. 3, S. 643.)

416. Hat etwa erst der Talmud die Beobachtung des Ruhetages zu einer solchen strengen erhoben?

Schon die Propheten können nicht genug gegen jede

*) S. Joh. Meyer de Temp. sacr. etc. 2, 9 et 10 §. 11. A multis tamen Christianorum ecclesiis Sabbathum ... una cum Judaeis ad trecentissimum usque post Chr. annum fuit etc. .. Außerdem haben sogar sehr große und gelehrte Männer (magni et literati viri) christlicher Religion ihren Glaubensgenossen die jüdische Sabbathfeier zur Pflicht gemacht (S. Benj. Otto de flumine Sabbathico §. 10. S. meine Reden Jahrg. 2, Rede 12 S. 181 Note 2. —

**) D. h. wer ihn nicht aus dem Standpunkte der Vernunft sondern seinem göttlichen Ursprunge nach betrachtet; so muß er aber auch in Israel betrachtet werden. Vergl. besonders die Stelle: יכירו בניך וידעו כי מאתך היא מנוחתם וכו' Reden Jahrg. 2. S. 202 Note.

dienst, öffentlichen religiösen Vorträgen, dem Unterricht an die Unsrigen, besonders aber dem stillen Nachdenken über uns selbst und guten Vorsätzen zu weihen. *)

420. Worin besteht der Gottesdienst des Ruhetages?

In den dafür vorgeschriebnen Gebeten (die meist Lobgesänge und nicht eigentliche Gebete (S Maim. ^{הל'} שבת 30, 12) sind), und noch anderen, im Hause Gottes und in unsrer Behausung üblichen, den Sabbath auszeichnenden gottesdienstlichen Einrichtungen. **)

*) Daß der Ruhetag sich am besten und zwar der wahren Buße, d. h. der mit froher Gemüthsstimmung und frommer Begeisterung, sich eignet, ist nicht nur eine Lehre der spätern Schriften z. B. Beresch. Rabba Cap. 22 Schluß, — Vajikra Rabba Cap. 10. Koheleth Rabba zu Pred. 1, 2. Pirke R. Elies. Cap. 19 und 20, — jener werkwürdige Midrasch bei ארחות צדיקים Porta תשובה Anf. — ! — כוזרי Abschn. 2. §. 50 besonders Abschn. 3. §. 1. — ! Aben Esra im jener Gesangsstelle: על כן מים ראש השנה של"ה R. I. Hurwitz in חכמי לבנו כבורית Anf. a) — R. Salomon תניא S. 71. — יסוד ושרש העבודה Porta S, Cap. 12. S. auch Tikune Sohar Cap. 24 besonders aber Cap. 69 S. 113, b. (daß die Bußfertigen (ביארי דתיובתא) täglich jener höhern Seele (נשמה יתירה) theilhaft werden, welche andern Menschen nur an Ruhe- und Festtagen zu Theil wird); sondern schon der Prophet Jesaias beschließt seine berühmte Bußrede Cap. 58 mit einer strengen Ermahnung in Betreff der Sabbathfeier (daf. 13 u. 14.) — Vergl. hierüber meine Reden Jahrg. 2. Rede 15, S. 190. u. die Stelle Tana debe Elia Cap. 25. (Anf.) כל המענג את השבת מכבד (Anf.) — S. auch Mischna דמאי 4, 1 Bartenora.

**) Ueber den Tempelgottesdienst am Ruhetage vergl. R. Abraham in שלטי גבורים S. 117, b. — Zu unserem Sabbathgottesdienst gehören die am sechsten Tage zu treffenden Vorbe-
reitungen, das etwas frühere Eröffnen des Ruhetages, die leibliche und geistige (vergl. Orach Chaim 285 u. die תענית של שבת besonders das Werk חזון של שבת) Reini-
a) S. besonders דברי חכמים in שער השבת Cap. 6. —

421. Welches sind die äußern Auszeichnungen, die uns des Sabbaths auch leiblich genießen lassen sollen?

Sie bestehen in der Ruhe selbst, in den drei einflußreichen (Sabb. 118 a u. b) Sohar (8778) מִשְׁמַחַת ע. 248. b. —!) Mahlzeiten*), und in besserer Kleidung. (Z. Mechilta zum vierten Gebot). Eine kleine Veränderung gegen die Wochentage reicht — bei unbemittelten Umständen — zur Erfüllung dieser Pflichten hin.**)

422. Was wird aber jedenfalls zur Erhöhung des Sabbathsvergnügens erfordert?

Eine Genußverminderung am sechsten Tage***), mit welcher auch, wenn es irgend der Beruf uns gestattet, eigenhändige Vorkehrungen zum Ruhetage sich verbinden sollten.

gung, das Empfangen des Sabbaths unter den dazu vorgeschriebenen Gebeten, namentlich aber dem Kiduschgebet über mindestens zwei Brodte (לחם מצותה Sabb. 117, b.) und bei einem brennenden Lichte. Der Morgengottesdienst besteht in den vermehrten פסוקי דזמרה u. s. w. dem Vorlesen des Wochen- und dazu gehörigen Prophetenabschnittes (הפטרות) und dem Mußaufgebete. Dem Speisegenuße geht wieder das Kidusch voran. Die Sabbaths- und besonders Festmahlzeiten sollen vorzüglich durch das Speisen der Armen, Unterhaltung im Gesehe und Lobpreisungen Gottes geheiligt werden. Die Nachmittagsstunden sollen zum Theil durch Beschäftigung mit dem Geseh, zum Theil durchs Bespergebet, des heiligen Tages würdig gefeiert, und derselbe dann mit der Havdala, beschlossen werden.

*) S. eine sehr treffliche Ansicht über diese drei Mahlzeiten bei אבודרהם. — —

**) Und hierauf bezieht sich die bekannte Lehre עשה שבתך כעשרה ע. Sabb. E. 118, b. Maimonides über den Sabbath Cap. 30, 7. — Orach Chaim 242. ע. מורי הרה. daher auch לשון חכמים E. 95, b. — besonders מצד משרים. — !

***) Das bestimmte Mahlzeithalten wird (Gittin 38) als Sünde

423. Welches ist also die Hauptaufgabe für den Sabbath?

Uns von dessen Eingange bis zum Ausgange in Handlungen, Worten und Gedanken heilig zu halten und in jedem Betrachte ihn von den Tagen der Woche zu unterscheiden. S. Sohar בשלח S. 64 a.

424. Sind die Sabbathgesetze unter keiner Bedingung übertretbar?

Je schneller einer bei lebensgefährlichen Fällen den Sabbath entweicht, desto lobenswerther ist er. *)

425. Wird etwa der Sabbath einst aufgehoben oder verlegt werden?

Nein; es ist eine ausdrückliche Lehre (Mechilta כ"י תשא).

„Es ist ein Zeichen für immer, אֹת הָיָא לְעוֹלָם, מִגִּיר
dies besagt, daß der Sabbath in שָׁמַן שַׁבָּת בְּטֻלָּה
Israel nie aufhören wird.“ מִיִּשְׂרָאֵל.

426. Gab es nicht auch einen sogenannten Sabbath des Erdreichs (שַׁבָּת הָאָרֶץ)?

Allerdings; diesen Namen führte das siebente oder Erlassjahr (שְׁמִטָּה) 2 Mos. 10, 11. — 3 Mos. 25. — 5 Mos. 15); nach solchen sieben Sabbathsjahren wurde das Jubel- oder Freiheitjahr (3 Mos. a. a. D.) gefeiert.

angesehen; — es ist nicht nur eine Zurücksetzung des Ruhetages, sondern hat in unseren Tagen, wo es leider fast allgemein ist, die Sabbathsgastfreundschaft, die sonst eine so gewöhnliche Tugend in Israel war, bedeutend geschmälert. — Ausführlich hierüber ist meine Rede: „Die Gastfreundschaft“, Sabb. וירא 5599, — Mehrere unserer Weisen enthielten sich sogar am sechsten Tage alles Genusses. Taanith Cap. 2. S. besonders Orach Chaim Cap. 249. של"ה.

*) Vergl. hierüber sehr wichtige Stellen in Mechilta כ"י תשא. Maimonides שַׁבָּת ה' Cap. 2. — Orach Chaim Cap. 328.

II.

Die hohen Feste.

427. Was sind uns noch für Feiertage außer dem Sabbath geboten?

Im Gesetze gebotene*) oder hohe Feiertage sind:

1. חג המצות das Fest des ungesäuerten Kuchen, auch פסח, Ueberschreitungsfest genannt, am funfzehnten des ersten oder Mehrenmonats (ניסן) (dauert bei uns acht Tage.)
2. חג השבועות Wochenfest, auch Tag der Erstlinge, בכורים oder bloß עצרת genannt; ist zugleich Gesetzgebungsfest (מתן תורה) am sechsten Sivan (dauert bei uns zwei Tage.)
3. יום תרועה Tag des Andenkens, auch Tag des Lärmblasens, auch ראש השנה Neujahrstag genannt; am ersten Tischri (איתנים) (2 Tage.)
4. יום הכיפורים Versöhnungstag; am zehnten Tischri (ein Tag.)
5. חג הסוכות Laubhüttenfest, auch Einsammlungsfest (אסיף) genannt; am funfzehnten Tischri (sieben Tage), mit welchem aber das wichtige Beschlußfest der Laubhüttenfeier zusammenhängt, genannt:
6. שמיני עצרת (und שמחת תורה) (2 Tage).

428. Woran erinnern hiese Feste im allgemeinen? Sie erinnern im allgemeinen an den Ausgang aus

*) במקדשים würde ich sie mit Esra (3, 5) zu Unterschiede schon von den Neumonden (חדשים) eben das.) und besonders den spätern Festen nennen! — Bekanntlich feiern wir (unsere palästnischen Glaubensgenossen ausgenommen) jetzt jeden Festtag doppelt. Maim. הל' י"ט Cap. 1, 21, 22 und קדוש החדש הל' קדוש החדש Cap. 5, 6.

Aegypten, daher der Ausdruck **זכר ליציאת מצרים** in allen Festgebeten gebraucht ist. (Sohar **בוא** S. 38, a. Cosri 2, 50.)

429. Welches Fest erinnert aber zunächst daran?

Das erstere oder das Ueberschreitungsfest, als weil Israel eben an diesem Tage, dem funfzehnten Nisan, aus der ägyptischen Sklaverei erlöst wurde.

430. Wodurch unterscheiden sich die Feste vom Ruhetage?*)

Blos dadurch, daß an denselben das Zubereiten der Speisen gestattet ist.

„Kein Unterschied ist zwischen dem Feiertage und Ruhetage, als blos das, was zum Lebensgenuß gehört.“

**אין בין יום טוב לשבת
אלא אוכל נפש בלבד.**

(Mischna Megilla 1, 5.)

431. Sollen wir die Feste etwa mehr für den sinnlichen Genuß, als für den der Seele durch den Gottesdienst verleben?

Wir sollen den Festtag gleichsam theilen, und ihn halb der Religion und halb dem Freudengenusse verleben.

432. Haben wir nicht auch sogenannte Mittel- feiertage?

Ja wohl; und diese sind die Tage, die zwischen den ersten und letzten Hauptfeiertagen des Ueberschreitungs- und Laubhüttenfestes in der Mitte liegen und **חול המועד** oder die Wochentage des Festes heißen; deren Feier keine

*) Während der Tempelzeit fanden auf die drei Hauptfeste die bekannten Wallfahrten statt. Diese Vorbereitungen sollen in unseren Tagen theils durch die Vorkehrungen aufs Fest, besonders aber durch's Gesehstudium (auch zum Theil gewisse Gebete an den, den Festen vorhergehenden Ruhetagen) vertreten werden. S. Megilla 29, b. und mein **מזבח** S. 227. u. d. f. — besonders meine Reden Jahrg. 1, Rede 1.

so strenge, als die der eigentlichen Feste ist, insofern Arbeiten und Beschäftigungen erlaubt sind, die sich nicht verschieben lassen, (S. Maim. הל' י"ט Cap. 7. u. d. f.) Ein Ruhetag an diesen Tagen heißt חול המועד.

1.

Das Ueberschreitungsfest.

433. Welche Pflichten sind mit dem Ueberschreitungs-feste verbunden?

Schon vor dessen Eintritte*) alles Gesäuerte (חמץ) hinwegzuräumen und sich dessen bloß nach Ablauf des Festes gänzlich zu enthalten, es nicht einmal im Hause zu haben (2 Mos. 12 u. 13); am Feste ungesäuertes Brod (מצה) und solches namentlich an dem ersten Abende dieses Festes beim Genusse bitterer Kräuter (מרור) und unter noch andern, an den ersten Abenden noch üblichen Tischgebräuchen zu genießen. °°°)

*) Der auf diesen Festmonat vorbereitende Sabbath heißt שבת הדש; der dem Feste vorhergehende Sabbath: שבת הגדול (S. vorl. Religionsbuch S. 158, Note 1.)

**) S. Orach Chaim הל' פסח besonders Cap. 431—434 u. 445. denn בדיקה u. בעיר sind zu unterscheiden. Hier kann der Lehrer die moralischen Anwendungen die של'ה, אל'יך וזר ברקת von jenen Pflichten aufs Leben, namentlich auf den Antritt des 14ten Lebensjahres machen, mittheilen. —

°°°) סדר oder פסח סדר genannt (mit dem Kiddusch eröffnet) wobei das Erzählen vom Ausgange aus Aegypten an die Seinigen (meine Reden Jahrg. 2 Rede 11. Anf. Note 2.) Hauptsache ist. Sohar ברא S. 40. b. in ר' י"ב 1, 10, 15. S. Orach Chajim Cap. 472 u. d. f. und die הגדה של פסח. — Was den Festgottesdienst betrifft, so wurde das Ueberschreitungs-fest schon am 14ten Nisan durch die prächtige Feier des Schlachtens der Ueberschreitungsopfer (קרבן פסח) (Mischna Pesach. Cap. 5, besonders גבורים 1, Cap. 65 und das Fragment in עבט יהודה Nr. 63, §. 10. S. 51 u. 52. (S. auch ערב פסח Th. 2 zu יעבץ) eingeleitet.

134. Welche Pflicht hängt mit diesem Feste noch zusammen, als solche, die erst mit dem Antritte des nächstfolgenden Festes schließt und zugleich darauf vorbereitet?

Die Pflicht des Omerzählens; (כפירת העומר) 3 Mos. 23, 10 und Orach Chaim 489 u. 491) oder das Zählen aller der Tage vom 16ten Nisan bis zum 5ten Sivan. — Dieses Zählen geschieht an jedem Abende, mit dem Sichtbarwerden der Sterne.*)

Ueber den Gottesdienst des Festes selbst ש. שלטי גבורים ש. 121 u. d. f. Der Gottesdienst der Feste ist gegenwärtig, bis auf die eigenthümlichen Veränderungen der Festformulare, des Abschnittes aus der Thora, des Priestersegens, durch die Priester selbst, und besonders des, jedes Fest charakterisirenden Plats, dem sabbathlichen ähnlich. Am ersten Tage dieses Festes werden in das Mussafgebet Gebete um einen segensreichen Thau (תפלת הטל) eingeschaltet. ש. Targum Jonathan zu 1 Mos. 27, 1 u. 6, Pirke R. Elies. Cap. 32.) Das Lesen des Hohen Liedes (שיר היראים), welches die Jugendgeschichte Israels, namentlich den Ausgang aus Aegypten, nach der Auslegung der Alten, besingt, an diesem Feste, ist eine sehr alte Sitte. — Eine Beschäftigung mit dem Studium der Vorschriften eines Festes an dem Feste ist eben eine alte Verordnung (Megilla ש. 4 und 32.) Eine besonders sehr strenge Pflicht der Feste und namentlich an diesem, ist: Arme und Nothleidende zu speisen und zu erfreuen. (ש. meine Reden Jahrg. 1 ש. 14.) Das Fest hat vier Halbfelertage.

*) Ueber das Omeropfer ש. Mischna Menachoth Cap. 10 שלטי הגבורים Cap. 74 und ש. 121, b. — Die Omerstage kennt das spätere Judenthum als Tage des Ernütes. Sie erinnern an eine Pest, die einst um diese Zeit dem berühmten R. Akiba fast seine sämtlichen Schüler raubte. (Jevamoth 62 und R. Jitzchak Haparchi herrliches ופרח כפתור Cap. 7. ש. 32, b.); auch trafen um diese Zeit die blutigen Ausfälle gegen das jüdische Volk in den Jahren ת"ח und ת"ט. Vergl. jedoch auch שיר ברקת zu Orach Chajim Cap. 491. Ausführlicher über diese Wochen ist m. Rede „Die sieben Zählwochen“ קדושים 5597. Den 33ten Tag im Omer, בעומר ל"ג (15ten Ijor)

435. In welcher Gesinnung sollen wir das Ueber-schreitungsfest verleben?

In einer steten, dankbar frohen Erinnerung an den Ausgang aus Aegypten und dessen so unendlich wohlthätige Folgen. Wenn diese Erinnerung täglich unsere Pflicht ist, so wird sie an diesem Feste wohl um so mehr uns obliegen.

2.

Das Wochenfest.

436. Was bedeutet das Wochenfest?

Es führt diesen Namen von eben den sieben Wochen die seit dem Pesach ihm entgegengezählt wurden und war es auch Waizenerndtestest. *)

437. Als welches wird dieses Fest noch gefeiert?

Als das der größten Erscheinung in der Geschichte, als der Tag der Gesetzgebung auf Sinai.

„Erfundige dich doch nach den ersten Tagen, die vor dir waren, seitdem Gott Menschen auf Erden geschaffen, und von einem Ende des Himmels bis zum andern, ob je eine so große Sache geschehen und dergleichen gehört worden ist? Hätte je ein Volk die Stimme Gottes reden gehört aus dem Feuer, und wäre am Leben geblieben?“

(5 Mos. 4, 32.)

כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך למן היום אשר ברא אלהים אדם על הארץ ולמקצה השמים ועד קצה השמים הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמהו. השמע עם קור אלהים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי.

an welchem das Sterben jener Schüler aufgehört hatte, feiert die Synagoge als ein kleines Fest. S. Abthl. d. Halbfeiertage.

*) Im Tempel brachte man an diesem Feste die erste Walzenhebe in zwei Brodten (שתי לחם) dem Ewigen dar, (Mischna Menachoth 11. und שלמי הגדורים Cap. 74 und S. 122.) Auch nach Ablauf dieses Festes, wurde, seiner Kürze wegen, immer noch nachgeopfert, namentlich am darauf folgenden Tage, welcher יום טוב hieß. Der Gottesdienst in der Synagoge ist,

438. Wie drückt sich Maimonides über dieses Fest aus?

„Und שבועות ist der Tag der Gesetzgebung, und um der Größe dieses Tages willen, werden die Tage vom früheren Feste (פסח) bis zu diesem gezählt, wie, wenn man die Ankunft des besten seiner Freunde erwartet, und man die Tage und Stunden zählt; und das war der Grund des Dmierzählens vom Ausgange aus Aegypten bis zum Gesetzgebungstage, welcher Absicht und Zweck jenes Ausganges war u. s. w.“ (More Neb. 3, 43. S. Nehuliches Cosri 3, 5.)“

ושבועות, הוא יום מתן תורה.. נמנו הימים מן המועד הראשון אליו כמי שממתינ בו הנאמן שבאוהביו, שהוא מונה היום וגם השעות, וזאת הוא סבת ספירת העומר מיום צאתנו ממצרים עד יום מתן תורה שהוא היה הכונה ותכלית ביציאתם וכו'.

439. In welcher Stimmung soll dieses Fest gefeiert werden?

In einer freudigen und auch zugleich feierlich ernstern Stimmung, in welcher wir gleichsam unsern, von der Majestät Gottes bald angezogenen, bald zurückgeschreckten, gesetzwempfangenden Vorfahren am Sinai nachempfinden sollen.*)

bis auf wenige eigenthümliche Veränderungen, der der andern Feste. Es wird das Buch Ruth gelesen, weil die Geschichte desselben um die Zeit der Weinerndte sich zutrug. — Der Name יצרת kommt dem Feste insofern besonders zu, als es gewissermaßen den Beschluß seines Vorgängers, des Pesach, bildet.

*) So wie die folgenden oder Feste des siebenten Monats (des ersten im Kalenderjahre) Schöpfungsfeste oder Naturfeste sind; — so sind das des ersten Monats (im Synagogjahre), das Befreiungsfest (פסח) mit dem damit zusammenhängenden Gesetzgebungsfeste (שבועות) gleichsam Offenbarungsfeste. —!

**) Ueber das Wesentliche dieses Festes und wie es verkehrt werden muß, s. meine Reden, Jahrg. 2. Rede 20. Eine andere, noch handschriftliche: „Das ewig neue Gesetz,“ שבועות 5598, ist nicht minder lehrreich über diesen Gegenstand. Je weniger dieses Fest äußere Gebräuche hat, desto mehr müssen wir den angemessenen Eindruck uns durch uns selbst zu geben suchen; und das geschieht am sichersten durch

3.

Das Neujahrsfest.

440. Was bedeutet das Neujahrsfest?

Die Schrift nennt es bloß יום תרועה oder זכרון תרועה sie sagt, ohne einen weitem Grund anzugeben:

„Am siebenten Monat am ersten des Monats soll euch sein eine Feierlichkeit, ein Andenken des Lärmblassens, eine heilige Zusammenkunft. Keinerlei Dienstarbeit sollt ihr verrichten, und dem Ewigen ein Feueropfer bringen.“

(3 Mos. 23, 24 u. 25.)

בחדש ראשון בחדש
לחדש יהיה לכם שבתון
זכרון תרועה מקרא קדש:
כל מלאכת עבודה לא
תעשו והקרבתם אשה
לה.

441. Theilt denn auch die Ueberlieferung von der Bedeutung dieses Festes uns nichts Näheres mit?

Sie berichtet uns, daß der erste Tag des siebenten Monats Schöpfungstag, das Fest also Schöpfungsfeier, zugleich aber ein göttlicher Gerichtstag über das ganze Weltall sei, an welchem er die Schicksale fürs ganze Jahr bestimme, und sei darum auch dieser Tag, so wie alle die folgenden, (עשרת ימי תשובה) bis zum Versöhnungstage, an welchem die göttlichen Beschlüsse unwiederruflich bestimmt werden, der Buße bestimmt und geeignet.) Dieser Ueberlieferung zufolge würden also

ein andächtiges Lesen solcher Geschickten, die den hohen Standpunkt unserer Väter am Sinai schildern und in denselben zurück versetzen; namentlich durch das nächtliche Geschickstudium an diesem Feste. — —

*) S. Mischna Rosch Haschana Cap. 1, 2. Sohar ירחי 226 b. Sohar Chadasch בראשית S. 14, 2. Rosch Haschana S. 18. Maim תשובה 2, 6. 3. 4. Ausführlich diese Lehren der Rabbinen aus der heiligen Schrift selbst nachweisend, ist mein noch handschriftlicher Vortrag: „Richtige Ansicht Israels von den Neujahrs- und Bußtagen“ gehalten am Sabb. תמוז 5595. Auch gehören noch hierher „Die drei Gerichtspartheien“, am Neujahrsfeste 5598, und ein besonders inter-

diese beiden Feste, ihrer Bedeutung nach zusammenhängen. —

442. Dürften diese Ueberlieferungslehren wohl aus der heiligen Schrift erwiesen werden können?

Allerdings; denn

I. der Name des siebenten Monats (ירח האתנים) (1 Kön. 8, 2.) erinnert an das Entstehen der Elemente. (S. Wessely zu 3 Mos. 23, 24.)

II. Neujahr- und Versöhnungsfest werden nicht unter die Freudenfeste oder die sogenannten שלש רגלים gezählt*); sie müssen also weniger als Freudenfeste betrachtet worden sein. — (Nehemia 8, 10 u. d. f. beweisen nichts.)

III. Der Name יום תרועה besonders זכרון תרועה beweist wirklich, daß wir an diesem Neumonds-

essanter und lehrreicher Vortrag: „Die Schöpfungsfest“, שלשה ספרים 5599. Auch meine Abhandlung über die Agada Rosch Haschana S. 16, b. in meinen Vorlesungen über Maim. תשובה zu Cap. 2, 6.

*) Was auch schon Sohar אמור S. 95, a bemerkt in den Worten כללו מועדין בקראי קדש קרינו בהו, אבל נפקי ר"ה ויומא דכפורי, ולא אשתבח בהו חדוותא וכו' Vergl. jedoch meine Reden Jahrg. 2. Rede 4. — Der siebente Monat hat eigentlich zwei, in ihrer Bedeutung einander entgegengesetzte Feste in seiner Mitte, den fasteienden Versöhnungstag und das hohe Freudenfest der Laubbütten. Diese Doppelheit kündigt nun dieser Monat gleich durch seinen Neumondstag an, indem dieser theils als ernstester Erinnerungstags-, theils als Festtag dasteht. — Vgl. Ähnliches im vorl. Religionsb. S. 182 über den Beschluß der Laubbüttenfeier. Ueberhaupt ist zu bemerken, daß (damit wir der Versöhnung am Versöhnungstage würdig werden) das Neujahr, als Schöpfungsfest uns in den ersten Standpunkt der Welt, in den der Unschuld zurück zu versetzen anfangen soll. Darum ist auch ר"ה erster Bußtag; denn תשובה (תשובה) ist Rückkehr in den ersten Lebenszustand. — —

Festtage ganz vorzüglich bei Gott in Andenken kommen und gleichsam von ihm gemustert werden! — es hätte ja sonst (nach 4 Mos. 10, 10.) jeder Neumonds- und Festtag **יָדֵינוּ עִם** heißen müssen. —

IV. Die so unmittelbare Folge des Versöhnungstages aufs Neujahrsfest macht es wahrscheinlich, daß die beiden Feste zusammenhängen und der Neujahrstag Vorgänger und Vorbereiter des Versöhnungstages ist. —

V. Den Zusammenhang dieser beiden Feste beweisen aber auch die ähnlichen Gebräuche des Neujahrsfestes mit denen am Versöhnungstage des Jubeljahres. (3 Mos. 25. S. Silra.)

VI. Auch der vorgeschriebene Tempeldienst beider Feste, blieb, bis auf einige Eigenthümlichkeiten des Versöhnungsgottesdienstes, sich ziemlich gleich. —

VII. Beim Propheten Ezechiel (40, 1) wird der Versöhnungstag geradezu Neujahr genannt. —

443. Aber was spricht für die Lehre von den Bußtagen (**יְמֵי תְשׁוּבָה**) zwischen jenen beiden Festen?

Die richtige Folgerung, daß der biblisch begründete Zusammenhang beider Feste nur dann möglich ist, wenn auch die Zwischentage eine, jenen Festen ähnliche Bestimmung haben, und keinen leeren Zwischenraum bilden. *) — Die Buße ist an diesen Tagen um so mehr unsere Pflicht, als sie ja auch außer dieser Zeit uns täglich obliegt. (Vorl. Religionsb. Fr. 314.)

444. Worin besteht die Buße?

In Wehmuth und Reue über begangene Fehler, im Gebete und Sündenbekenntnisse, in Werken

*) S. Cosri 4, 7. — Maim. הל' תשובה 2, 6, 3, 4. — Der Sabbath in diesen Tagen wird Sabbath der Buße (**שַׁבַּת תְּשׁוּבָה**) genannt.

der Menschenliebe und besonders im Unterlassen der begangenen Sünden. (S. Joel 2, 12—14. — !)

445. Welche Pflichten*) sind mit dem Neujahrsfeste verbunden?

Das Posaunenblasen (** תקיעת שופר) und die damit zusammenhängenden Gebete שופרות, זכרונות, מלכיות (***) (Mischna Rosch Haschana Cap. 4, 5.)

*) Schon mit dem Monate Ellul (Pirke R. Elies. Cap. 46) beginnen die Vorbereitungen auf die Bußfeste. In der Vorwoche des Neujahrsfestes werden dem Morgengebete Selichoth (סליחות) oder Gebete um Vergebung der Sünden vorangeschickt; welches auch an den eigentlichen Bußtagen geschieht. Der letzte Tag des Jahres Ellul (29ste) oder ערב ר"ה ist ein Tag ernstlicher Buße und Besserung. (של"ה S. 213. b.) Er muß der äußern, so wie der Reinigung unsres Innern und besonders den Rückblicken in das verflossene Jahr, in der Absicht, alle in demselben begangnen Fehler zu bereuen und sie im kommenden Jahre zu verbessern, geweiht sein. (S. meine Reden Jahrg. 1 Rede 10 S. 161) Die Vorbeter und die in der Gemeinde das Schofar blasen, bedürfen besonders einer gewissenhaften Vorbereitung. Sohar ויקרא S. 18.

**) R. Saadiah führt mehrere Gründe für dieses Posaunenblasen an. Maimonides hält es für einen Aufruf zur Buße (הל' תשובה 3, 4.) Es scheint indeß der Hauptgrund der zu sein, den unsere nächste Anmerkung angeben wird. —

***) Sifri zu 4 Mos. 10, 10. und דבי רב י"ע (Jerus. י"ע Cap 1.) Vajikra Rabba Cap. 29. Indem Gott an diesem Tage die Welt schuf, und gleichsam Unterthanen ins Dasein setzte, über dieselben König wurde; so huldigen wir ihm jährlich als einem solchen. Gott ist aber nicht nur König, sondern auch Vater seiner Geschöpfe, ist liebevoll ihrer eingedenk. Das Schofar ist nun zum Theil Signal der Huldigung (vergl. Hiob 38, 7. und 1 Kdn. 1, 39.) zum Theil auch, das Mittel die väterliche Erinnerungen Gottes an uns zu wecken (4 Mos. 10, 9. 10). — — Hiermit hängt nun gewiß, die in der, für die תקיעות מעומד verfaßten, sehr alten Gebetsformel אֱלֹהֵינוּ הָיָה הַיּוֹם הַזֶּה אֵלֵינוּ אֵלֵינוּ אֵלֵינוּ

446. In welcher Stimmung soll das Fest verkehrt werden?

In einer ernstern; doch auch zugleich in einem fröhlichen Vertrauen, daß wir bei Gott eines wohlwollenden Andenkens gewürdigt werden. Es sollen, da dieses Fest kein eigentliches Freudenfest ist, und damit wir an jener ernstern Stimmung nicht gehindert werden, unsere leiblichen Genüsse an diesem Feste, besonders sehr mäßig sein.

447. Kommen wir bei Gott nur an diesem Feste in ein musterndes Andenken?

Gott prüft und richtet uns jeden Augenblick (Hiob 7, 18. Rosch Haschana S. 16, a); an diesem Feste findet aber eine besondere genaue Erinnerung statt, nach der das Fest seinen Namen hat.

4.

Der Versöhnungstag.*)

448. Was ist der Versöhnungstag?

Der heiligste unter den Sabbaten, an dem jede

כִּיבֻדִּים zusammen. — Der Gottesdienst muß bis zum Mittage ausgedehnt werden (S. Nehemia 8, 3.) Die Vorlesung aus dem Gesehe und das Mussafgebet sind ganz eigenthümliche und dem Feste angemessene; Hallel wird an den Bußfesten nicht gebetet. Am ersten Tage, nach dem Vespergebete wird an einem Flusse ein kurzes Gebet (תְּשַׁלֵּךְ) (Micha 7, Schluß) um Vergebung der Sünden verrichtet. Ueber die übrigen Gebräuche des Festes s. Orach Chajim Cap. 581, u. d. f. — Die Beschreibung des ehemaligen Tempeldienstes an diesem Feste, siehe bei שְׁלֹשֵׁי הַגְּבוּרִים S. 118, b. Der Dankspruch, daß wir eines der Feste erlebt haben, (שְׁהַיִּינוּ) wird beim Eingange des Festes, am Schlusse des Kiddusch gesprochen.

*) Vergl. meine Rede: „Der Versöhnungstag, oder Leben, Tod und Unsterblichkeit“ Berlin 1833. und Reden, Jahrg. 2, Rede 5. —

Arbeit streng untersagt ist; er ist das Ziel der Bußwochen und der Zweck des ganzen Jahres, und der Beweis der größten Gnade Gottes an Israel.

449. Was bedeutet er eigentlich?

Wie alle Feste des siebenten oder Buß-Monats uns in die Urzeit der Welt zurückversetzen sollen, so namentlich dieser in den ersten Unschuldszustand des Menschen. —

„Denn an diesem Tage wird er euch vergeben von allen euren Sünden sollt ihr vor dem Ewigen rein werden.“

כי ביום הזה יכפר עליכם
מכל חטאתיכם לפני
ה' תטהרו.

(3 Mos. 16, 30.)

450. Was ist dafür uns zur Pflicht gemacht worden?

Ein anhaltendes Fasten und Verharren im Gottesdienste vom Eingange des Versöhnungstages bis zu dessen Ausgange.

„Ihr sollt eure Lebensgeister kasteien am neunten Tage des Monats Abends, von Abend bis Abend.“

ועניתם את נפשותיכם
בתשעה לחדש בערב
מערב עד ערב ..

(3 Mos. 23, 32.)

451. Bedeutet denn aber der Ausdruck ועניתם את נפשותיכם fasten? Hätte da nicht der Ausdruck צום gebraucht werden müssen?

Der letztere Ausdruck bezeichnet bloß die Enthaltensamkeit von Speise und Trank, der erstere aber das Kasteien aller Triebe nach sinnlichem Genuß; und unsre Weisen haben auch wirklich durch Ueberlieferung empfangen, daß in jenem Ausdrucke fünffache Kasteiungen (wahrscheinlich die Haupttriebe bezeichnend) enthalten sind. (S. auch Pirke R. Elies. Cap. 29.)

452. Ist aber diese, einen ganzen Tag anhaltende Seelenkasteiung nicht eine viel zu strenge Pflicht in Bezug auf die Sündenvergebung?

Nein; es kann kein leichteres Mittel*) zur Erreichung

*) „Für dieses Fasten eines einzigen Tages ist uns Vergebung

jenes hohen Zweckes geben, als dieses Fasten, welches ja mit keiner weiteren Anstrengung, ja sogar mit dem angenehmen Verweilen in frommer Andacht vor Gott verbunden ist.

„Ein Tag in deinen Höfen, ist כִּי טוֹב יוֹם בַּחֲצִרֶיךָ מֵאַלְף. besser als sonst Tausend.“

(Ps. 84, 11)

453. Welche Pflicht geht hieraus für uns hervor?

In diesem Fasten keinesweges mit Ueberdruß, sondern sogar mit wahrer Freude zu verharren; und vielmehr darüber einen gewissen Schmerz zu empfinden, daß es nur eine so kurze Zeit, nur einmal im Jahre uns vergönnt ist, so vor dem Ewigen zu verweilen und von allen weltlichen Thorheiten und Vergnügungen frei zu sein.

454. Ist Niemand von dem Fasten des Versöhnungstages ausgenommen?

Ja wohl gibt es hier Ausnahmen; denn Gott will durch seine Vorschriften uns wohl aber nicht wehe thun; und wenn hundert Aerzte, heißt es, und der Kranke selbst dessen Fähigkeit, fasten zu können, behaupten, aber nur zwei Aerzte es verneinen; oder auch, wenn der Kranke mit einem Arzte das Fasten bedenklich findet, hundert Aerzte dagegen nicht, so wird dem Kranken doch Speise gereicht. — (Orach Chajim Cap. 618.) Das Mädchen ist erst mit dem zwölften, der Knabe mit dem dreizehnten Jahre dem Fasten unterworfen.

455. Welcher Gedanke kann das Fasten uns erleichtern, und soll uns auch darum stets vorschweben?

Der Gedanke an den großen Zweck desselben, an die Vergebung unsrer Sünden.

unsrer Sünden verheißten. Gibt es wohl ein leichteres Heilmittel für die Seele? Welchen mühsamen Reisen und Pilgerschaften, Anstrengungen und Strapazen, unterziehen sich nicht Gläubige, um Vergebung der Sünden zu erlangen; und wir erlangen diese in wenigen Stunden, im Zustande der angenehmsten Ruhe im Hause Gottes!“ — נְדָרֵיךָ 1, 9, 2.

456. Werden uns an diesem Tage alle Sünden vergeben?

Es heißt bei unsern Weisen:

„Nur Sünden welche der Mensch gegen Gott begangen“), vergiebt der Versöhnungstag; Sünden aber gegen den Nebenmenschen vergiebt der Versöhnungstag nicht eher, als bis man mit seinem Nebenmenschen sich versöhnt hat.“

(Mischna Joma 8, 9.)

עבירות שבין אדם למקום
יום הכפורים מכפר
עבירות שבין אדם לחבירו
אין יום הכפורים מכפר
עד שירצה אף חבירו.

457. Worin besteht der Gottesdienst des Versöhnungstages?

In den gewöhnlichen drei Gebeten שחרית, מוסף, ערבית und einem Schlußgebete (נעילה). Diese Gebete werden noch zur Ausfüllung des Tages mit Nebengebeten und Vorlesungen aus Gesetz und Propheten vermehrt.*)

*) Eine Ausnahme macht die öffentliche Entweihung des Namens Gottes. (Joma S. 86, a.)

**) Ueber den Gottesdienst im Tempel vergl. die Mischna Joma שלמי הגבורים S. 119—120, b. R. Jacob Emden Gebetbuch Th. II. in שער העליין S. 120 u. d. f. Vergl. auch שבט יהודה Ed. Amst S. 52 a. und b. Der Rüsttag des Versöhnungstages יום כיפור wird als Fest und der leibliche Genuß an demselben sogar als Gottesdienst betrachtet. S. meine Rede „Der Versöhnungstag.“ (Ueber die sogenannte Sitte der Kaparoth u. d. g. S. Orach Chaim Cap. 605. u. d. f.) Der Versöhnungstag wird da durch ein früheres Vespergebet und Sündenbekenntniß schon früh eingeleitet. Äußere Vorbereitungen sind besonders Reinigung des Körpers, das Anlegen sauberer Kleidung und wirkliche Ausböhnung mit seinem beleidigten Mitbruder. Da der Hauptgedanke dieses Tages Sündenvergebung ist, so ist das Ablegen der Sündenbekenntnisse mit ernsther Reue über das Begangene und dem festen Vorsatze es in Zukunft zu verbessern, der Hauptgedanke des Gottesdienstes. Das Abendgebet wird nach der Formel mit welchem es eröffnet wird, und welche von den Gelübden han-

438. Welche Pflicht liegt uns am Ausgange des Versöhnungstages ob?

Uns mit möglichster Wachsamkeit in diesem gereinigten Seelenzustande zu erhalten und nicht wieder in bedeutende Fehltritte zu verfallen. An diese Pflicht sollen uns besonders die halbfestlichen Zwischentage des Versöhnungs- und Laubbüttenfestes, welche uns zugleich auf das letztere vorbereiten sollen, erinnern.*)

5.

Das Laubbüttenfest.

439. Was bedeutet das Laubbüttenfest?

Es ist das größte Erndte- und Jahrsschlußfest, und heißt es davon (5 Mos. 16, 12.)

„Das Fest der Laubbütten sollst du die machen wenn du einammelt von deiner Scheune und deinem Kelter.“*)

חג הסוכות תעשה לך . . .
באספר מגרנג ומיקבך.

delt, כל נדרי genannt. Vergl. über das richtige Verständniß dieser oft mißverstandenen Formel, Jeschurun v. Aron Wolffsohn. Von besonderer Wichtigkeit ist im Mussafgebet die sogenannte עבודה; die Fürbitte für Verstorbene (הזכרת נשמות) scheint ursprünglich nur am Versöhnungstage statt gefunden zu haben. (S. Tanchuma האזינו Auf.) Mit Ueberwindung der vom Fasten entstandenen körperlichen Schwäche, sollte man namentlich das Schlußgebet נעילה verrichten. Das Fest wird wie jedes Andere durch Havdala und zwar mit dankbarer Freude für den erreichten hohen Zweck des verlebten Tages, beschloffen.

*) Der schwierige, auf diese Zwischentage sich beziehende (im Piut des 2ten Tages Succoth ארחץ בנקיון Piutvers: כארבעת יום שבת גבול שיחה heißt: Die vier Tage hat er (Gott) als Ziel der Buß-Andacht (Buß- und Betzeit) eingesetzt. שיחה bezeichnet ein ernstes Gebet. Die andre Auslegungen sind sehr gezwungen.

**) Ja eben hiermit hängt auch das Wohnen unserer Vorfahren in Laubbütten, auf deren Wanderung durch die Wüste, zusammen; denn eben dieses einfache und sorgenfreie Nomadenleben

460. Wie hängt dieses Fest mit den andern Festen des siebenten Monats, welche ihm vorangehen, zusammen?

So wie das Neujahrsfest in die Schöpfung, das Versöhnungsfest in die kindliche Unschuld der ersten Menschen zurück versetzen sollen, so das Laubhüttenfest in den ersten einfachen und sorgenfreien Zustand im Paradiese; welches gleichsam eine Wohnung des Friedens, ein Aufenthalt im Schutze Gottes war. —

461. Welche Pflichten sind mit diesem Feste verbunden?

Zunächst die der religiösen Freude*), sodann der Gebrauch der sogenannten vier Gewächsbarten (ארבע מינים) Paradiesapfel, Palmzweig, Myrthe und Bachweide; und das Wohnen in den Laubhütten. Es heißt (3 Mos. 23, 40—43.)

„Ihr sollt euch nehmen am ersten Tage die Frucht des Baumes Hadar, Palmzweige, Zweige des Myrthenbaums und Bachweiden. . . . In Laubhütten sollt ihr wohnen sieben Tage. . . . Denn in Laubhütten ließ ich wohnen die Kinder Israel, als ich sie herauszog aus dem Lande Aegypten.“

ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפת תמרים וענף עץ עבות וערבי נחל בסכות תשבו שבעת ימים כי בסכות הושבתי את בני ישראל בהוציא אותם מארץ מצרים.

der Vorfahren führt in die Tage des Paradieses zurück. S. meine Reden Jahrg. 2 Rede 6, S. 85 u. 88.

*) Die besonders im Tempel bei der Feierlichkeit des Wasserschöpfens עֲבֹדַת בֵּית הַשְּׁאוּבָה (Mishna Succa Cap. 5 und שלשי הגבורים S. 122. u. d. f. R. J. Emden סדר Th. 2. S. 140, u. d. f. auf eine unvergleichliche Weise stattfand.

**) An diesem Dankfeste könnten wohl diese Zeichen die Symbole von vierfachen dankwürdigen Wohlthaten gewesen sein, für Fruchtbarkeit, Frieden, Weisheit und Wohlstand aller Volksklassen. S. im Anhange meiner Apokr. die Rede: „Die Feste unsrer Vorbilder“ S. 152. Vgl. auch meine Reden, Jahrg. 1. Rede 12. Ueber die Bedeutung der Laubhütte S. m. Red. Jahrg. II. Rede 6. „Die sieben Erinnerungen.“

162. Wie findet denn gegenwärtig die Beobachtung dieser Pflichten gewöhnlich statt?

Der Gebrauch jener Gewächsorten beschränkt sich gewöhnlich nur auf den Gottesdienst, so wie das Wohnen in Laubhütten bei Vielen nur auf die Zeit der bestimmten Mahlzeiten; obwohl die Pflicht einen beständigen Aufenthalt in der Laubhütte erheischt, so wie früher ein beständiges Handhaben der gedachten Gewächsorten. (Succa S. 41 b, u. Maim. הל' לולב 7, 24.)

463. Ist das Laubhüttenwohnen eine unter keiner Bedingung erlässliche Pflicht?

Es ist jeder, der davon Nachtheil befürchtet, von dieser Pflicht, besonders im strengeren Sinne derselben, befreit. Nach Orach Chajim §. 639, 2, 6, besonders §. 640 befreien auch kleine Unpäßlichkeiten von jener Pflicht. Wo aber solche Hindernisse nicht stattfinden, entschuldigt Bequemlichkeiteliebe eine Vernachlässigung jener hohen, mit dem Feste engverbundenen Pflicht nicht.*)

*) Das Eigenthümliche im Gottesdienste dieses Festes außer den gedachten Pflichten der Gewächsorten und Laubhütten, wäre das volle Hallel, die sogenannten Hoschanoth zum Schlusse des Muffagebets, bei welchen ein Umgang (Prozession) mit den Gewächsorten geschieht, die Lesung des Prediger Salomos (הקדש) an dem Sabbath des Festes und die Plutim für dieses Fest. Ueber den Tempelgottesdienst, wobei das Wassergießen (זבוח המים) auf den Altar, eine eigenthümliche Feierlichkeit war, s. meine Reden I, 12 S. 193. Das Fest hat fünf Halbfeiertage (חול המועד). Der letzte dieser Halbfeiertage heißt der Tag der großen Hoschanah (הושענא רבא), bildet eine eigne Feier und hat in Absicht der an demselben eigens ge-

a) Der Grund scheint mir in dem Namen des Buches zu liegen, und an das sogenannte הקדש oder an die Festlichkeit zu erinnern, welche an dem Laubhüttenfeste des Erlassjahres stattfand, wo vor der gesammten Nation der König das Gesetz vorlas (5 Mos. 31, 10—13.) Ueber das Lesen der 5 Megilloth an den Festen S. כ"ט כופרים Cap. 14.

6.

Das Beschlußfest.

464. Was bedeutet dieses Fest?

Es ist theils eine für sich bestehende eigne, theils die Schlußfeier des Laubhütten- und zugleich aller Feste des siebenten Monats. —

465. Von welcher Eigenthümlichkeit wird demnach die Feier dieses Festes sein?

Sie wird zum Theil eine ernste, zum Theil eine freudige Festfeier sein, als weil die Bußfeste und die frohe Laubhüttenfeier sich in dies Beschlußfest gleichsam auflösen; und es wird darum die Freude dieses Festes mehr eine geistige, als dem Nachdenken geweihte körperliche sein. —

466. Was bürgt für diese Charakteristik des Festes?

Dessen mehrfache Aehnlichkeit mit dem Wochenfeste, besonders in Hinsicht des Mangels an äußern Gebräuchen an demselben. *) —

bräuchlichen Bachweide (הכרמל) eine prophetische Begründung. (Succa S. 44.) Man betet da besonders um Regen, Fruchtbarkeit, und soll überhaupt dieser Gottesdienst, als am Schluß dieses Freudenfestes uns noch ein Mal an die Bußfeste zurück erinnern, damit deren Zweck durch deren freudige Beschließung nicht verloren gehe. An diesem Tage werden nach dem Mussafgebete im Gotteshause sieben Umgänge gemacht und eine größere Anzahl sogenannter Hoschanoth gebetet. Da dieser Tag gewissermaßen ein ernster ist, indem er nach der Lehre der Alten gleichsam entscheidend in Bezug auf die zurückgelegten Bußfeste und deren Bedeutung ist, so wird auch die Nacht vorher, wie die des Wochenfestes in gemeinschaftlicher Andacht, Geseßstudium und Gebet zugebracht. —

*) S. meine Rede Jahrg 2. Rede 20, S. 341. — Als das Fest der innigsten Verbindung Israels mit Gott wird es mit Recht bei unsern Weisen angesehen, Succa S. 55, b. Midrasch zu פנח ענדה, Sohar תנחומי S. 187, a. Tikunim Cap. 20, S. 48, a.

467. In wiefern ist mit diesem Feste auch das der Thora freude verbunden?

Am Ausgange des Laubbüttensfestes wird jährlich die wöchentliche, in 25 Abschnitte getheilte Vorlesung der fünf Bücher Moses beschloffen und wieder eröffnet, welcher Gegenstand der geistigen Festbeschlußfeier auch eine Bedeutung einer leiblichen Fröhlichkeit giebt. *)

468. Welche Hauptregel gilt für die Feiertage?

Daß sie zwar als Tage der Freude und der Erholung, aber doch immer besonders als Tage geistiger Erstarfung und Befriedigung höherer Bedürfnisse zu betrachten seien. — Von den Rüsttagen der Feste (עֲרֵבֵי יָמִים) gilt im Ganzen dasselbe, was bei den Sabbats-

*) Es scheint diese frohe, in der Synagoge begangene Schlußfeier zum Andenken der שמחת בית השואבה eingeführt zu sein. Wegen der Besonderheit des Festes wird bei dessen Eintritt wieder שהחיינו gesprochen. Der Gebrauch der Laubbütten besonders der Gewächsorten findet nicht mehr statt; außer den gewöhnlichen Festgebeten wird am Feste Schemini Azereth Fürbitte für die Verstorbenen (הזכרת נשמות) gethan, Gebete um Regen (תפלת גשם) in das Mussaf eingeschaltet. Die Thora freude wird im Tempel, besonders durch die Umgänge (הקפות) mit den Geschroffen gefeiert. — Beiläufig bemerke ich, daß im Gebete dieses Festes die Phrase את יום השביעי höchst wahrscheinlich die richtige ist. In meinem (Noten zum Gebetbuche) habe ich sie durch drei Gründe gerechtfertigt. S. einflussellen Asulai zu ברבי יוסף Orach Chajim Cap. 668 und des gelehrten Herrn M. B. Friedenthal Abhandl. מאמר מרדכי S. 36. u. d. f.

**) Das sogenannte ערוב תבשילין (f. Maim. הל' י"ט 6, 2. u. das. f.) ist das Mittel, an dem Feiertage auf den Ruhetag zubereiten zu dürfen, und findet, wenn letzterer unmittelbar auf den ersten trifft, am Rüsttage (ערב יום) des Festes statt. S. auch meine Reden Jahrg. 2, Rede 17. S. 281 u. d. f. — Ueber חצרות ערובי והוציא S. א"ח Cap. 345 u. d. f.

Müßtagen bemerkt worden; unnöthige Arbeiten an den spätern Nachmittagsstunden so wie besonders das Halten bestimmter Mahlzeiten an denselben wird als Sünde angesehen (Maim. הל' י"ט 6, 16; 8, 17.)

469. Was sind Halbfeiertage?

Tage, deren festlicher Einfluß sich wenig oder gar nicht auf Arbeit und Handthierung, als vielmehr bloß auf Gebet und Gotteshaus erstreckt und an denen das Fasten theils als nicht ganz statthast erachtet, theils gar verboten ist.

470. Kannst du mir diese Tage genauer angeben?

Ja wohl; es sind deren bedeutendere und minder bedeutende.

471. Die bedeutenderen wären?

1. Die Mittelfeiertage.*) (חול המועד)
2. Neumondstag (ראש חודש)
3. Losungsfest, (פורים)
4. Tempelweihe, (חנוכה)

472. Und die minderbedeutenderen?

1. Der 15te Schwat (חמשה עשר בשבט)
2. Der 15te Av (חמשה עשר באב)
3. Der 33te im Omer (18te Ijor.**)

473. Was bedeutet die Neumondsfeier?

Die Erneuerung des Mondes ist eine für Natur und Religion***), besonders wichtige und einflußreiche Er-

*) S. vorl. Religionsb. S. 166.

**) Ausgezeichnete Tage sind noch der 15te Adar und das Purim des 11ten Monats Adar im Schaltjahre; (פורים קטן) oder der Tag, nach jedem der drei Hauptfeste: — die 1te, 2te, 3te und 4te Sivan; der 11te — 14te Tischri; — die Nachmittage der Sabbathsmüßtage (ערבי שבתות) und die Müßtage der Feste (ערבי ימים) (ערביים, an deren Vorabende schon kein תחנון gebetet wird.

***) Als für die Bestimmung der Feste.

scheinung und wurde daher festlich gefeiert, außerdem daß über dieselbe wie über andere Naturerscheinungen der Segen gesprochen wurde.*)

474. Worin bestand die Feier des Neumondstages?

In einem vermehrten Gottesdienste (4. Mos. 28, 11 — 15), bei welchem, wie an den Festen, auch in die silbernen Trompeten geblasen wurde; und dann auch in gewissen äußern festlichen Auszeichnungen, so, daß der Neumondstag schon bei den Propheten gewöhnlich neben den Ruhe- und Festtagen gedacht wird.*)

*) קדוש לבנה genannt S. Sanhed. S. 42 Rosch Haschana 24. S. über die Neumondsfeier Pirke R. Elies. Cap. 43 u. 51, besonders Tractat Soferim 17. 18 u. 20. Pesikta Rabb. Cap. 4. u. d. f.

*) Vergl. שְׁלֵשׁ הַגְּבוּרִים S. 118. — Was die Neumondsfeier gegenwärtig betrifft, so wird der Neumond schon an dem ihm vorhergehenden Ruhetage eingesegnet, (ברכת החדש), gleichsam das Andenken an die frühere öffentliche Einsegnung desselben (Soferim Cap. 19). — Der Rüsttag des Neumonds (Vergl. über diese Absicht der Neumondsfeier selbst Cosri 3, 5.) oder der קרב ראש חדש ist längst als kleiner Bußtag eingesetzt und als solcher unter dem Namen יום כפור קטן bekannt. (Vergl. ראשית הבטח Abschn. תענית 2, קרבן תענית 2, השו"ב: Cap. 4;) und ist diese Bedeutung nicht selbst dem ש"ל noch (wie einer unser neuer Uebersetzer des Gebetbuchs irrig glaubt) unbekannt gewesen. Die Neumondsfeier ist, besteht in einem, durch einen Theil des הלל, durch Vorlesung aus dem Gesetze, besonders aber durch כדף vermehrten Gottesdienste, auch in gewissen äußern Auszeichnungen der Fröhlichkeit als des Genusses und der Kleidung. S. Orach Chajim Cap. 417. u. d. f. Genauere Angaben über die Art wie die, gegenwärtig fast ganz verkannte Feier, in Gottes- und unserm Hause, zur Erhöhung der Andacht und religiöser Freude für Jung und Alt begangen werden mußte, lehrt ein eigener meiner Vorträge: „Die Neumondsfeier“, am Sabbath וארא 5597. (Mscrpt.)

Die Neumonde werden den
Festen und Ruhetagen gleichge-
stellt u. s. w.

(Pesikta Rabb. Cap. 1. S.
Midrasch פנחס Ende.*)

רמשי חרשים שקולין
כמועדות ושבתות.

475. Wann wird das Lösungs- oder Purimfest
gefeiert?

Am vierzehnten Tage des zwölften Monats oder
des Monats Adar.

476. Worauf beruht dieses Fest?

Es ist zur Erinnerung an die denkwürdige Geschichte
unsrer Vorfahren, unter der Regierung des Ahasveros *)

**) Im Buche Sohar wird fast an unzähligen Stellen die Neu-
mondsfeier auch Seitens ihres höhern Einflusses (wovon schon der
Talmud Bava Mezia 85, b. in einer wichtigen Agada Bericht
erstattet) den Ruhe- und Festtagen an die Seite gesetzt,
und derselben, nicht minder wie dem Ruhetage, der Einfluß der
sogenannten נשמה יתירה, und zwar mit Recht zugeeignet; —
nur hängt hier in Rücksicht des mehr oder weniger viel von
uns oder der Art ab, wie wir auf die Neumondsfeier uns vor-
bereiten und sie begehen. — Von ausgezeichneten Neumonds-
tagen berichtet die Mischna, Rosch Hasehana Anf. u. Schekalim
Anf. die berühmte Agada (חילין S. 60 b. über den Grund des
שעיר ר' liegt ein bildlicher Sinn zum Grunde, und ist
solcher in einem meiner Vorträge, meiner Ansicht nach, an-
geben.

*) Xerxes. S. meine Reden Jahrg. 1, Rede 19, S. 295. —
Ich erinnere hier blos an die, unter der Regierung des Xerxes
vorkommenden Namen, die wohl leicht mit den biblischen, durch
Buchstabenähnlichkeit bei ungenauen Nachrichten bei Hero-
dott verwechselt werden konnten; zumal Herodott hier ausdrück-
lich berichtet, daß er Erzählungen der Perser folge. (Herod. 7, 12).
So konnte z. B. der Name Mardonius mit Mordechai,
der weibliche Name Atossa mit Hadassa (Esther Cap. 2,
7.) Achimenes oder Artaban vielleicht mit Aman, verwechselt
worden sein; so erinnern z. B. ferner die unruhigen Nächte
Xerxes, die den zu den Perserkriegen auffoderten und welche

und der Esther eingesetzt; als in welcher Haman, des Königs erster Minister, gegen das jüdische Volk einen grausamen Mordplan gefaßt hatte, der aber durch ein höchst wunderbares göttliches Einwirken, vermittelt der gedachten Königin und deren Oheim Mordachai, vereitelt wurde.

477. Welche Pflichten sind mit diesem Feste verbunden.

Das Fasten, (תענית אכזה) welches dem Festtage vorangeht*); das Lesen des Buches Esther und zwar schon am Vorabende des Festes und am Morgen darauf, mit den dazugehörigen Segenssprüchen, das Einschalten des Gebets על הנסים in das Gebet und den Nachsegen der Mahlzeit, das Vertheilen von Almosen an Nothleidende und das gegenseitige Zuschicken von Speisegenüssen (משלוח מנות) so wie die kleine Nachfeier auf des folgenden Tages, des fünfzehnten Adars.

„Es ist besser, daß man mehr Geschenke an Dürftige vertheilt, als daß man seine eigene Mahlzeit vermehrt oder Freunden Geschenke schickt; denn es kann keine größere und rühmlichere Freude geben, als Hilfsbedürftige zu erfreuen.“ ...

(Maim. הל' מגלה 2, 17.)

מוטב לאדם להרבות
במתנות אביונים
מלהרבות בסעודתו
ובשלוח מנות לרעהו
שאין שם שמחה גדולה
ומפארה אלא לשמח
לב עניים ויתומים
ואלמנות וגרים וכו'.

ihn veranlaßten, den Artaban holen zu lassen, ihm seine Unruhe mitzutheilen; und da er ihm keinen Glauben beimessen wollte, zu ersuchen, sich doch ganz in seine Stelle zu setzen, das königliche Nachtlager zu besetzen u. s. w. (Herodotus Buch 18 und 19.) ganz an jene, das Schicksal des jüdischen Volks entscheidenden Nacht des Abasveros (Esther 6, 1—10).

*) Dem Feste geht als Vorbereitung der wichtigste unter den vier auf das Passafest vorbereitenden Anhetagen (ארבע פרשיות) S. mein מניח ס. 131) der שבת זכור voran, an welchem

478. Wer setzte das Fest Purim ein?

Esther und Mordachai, welcher letzterer bekanntlich ein Mitglied der großen Synagoge*) war, mit Hilfe aber der Mitglieder dieser Gelehrtenversammlung.

479. Welche Lehren gehen wohl aus jener Festgeschichte hervor?

Daß wir im Unglücke nicht verzagen sollen; daß Gott das Heilmittel schafft, ehe er noch die Wunde schlägt; daß er auch in den nachprophetischen Zeiten, so sehr großartige Wunder**) thun könne; daß Buße und Besserung so unendlich viel über unsre Verhängnisse vermögen; und wie endlich gerade das so sehr verkannte jüdische Volk dem Staate so sehr wohlthätige Dienste leisten könne.

480. Was ist besonders von diesem Feste merkwürdiges gesagt?

Es heißt:

„Und wenn auch alle Feste einst aufhörten, so werden die Tage Purim nie aufhören.“
(Midrasch der Sprüche 9, 2.***)

כָּל הַמוֹעֲדִים עֲתִידִין
לִיבְטֹל וַיְמֵי הַפּוּרִים לֹא
בִטְלִים לְעוֹלָם.

der kleine Abschnitt 5 Mos. 25, 17—19 vorgelesen wird; als weil Haman, nach dem Talmud, vom Geblüte Amaleks gewesen sein soll. Vergl. jedoch auch meine *הוֹסֵפָה לַמִּגְלַת אֶחָד* Breslau 1819, Anm. zu Cap. 16, 10.

*) S. m. vorl. Religionsbuch S. 37 und S. 148. S. Megilla S. 16, b und 7, a.

**) S. Talm. Megilla S. 11, a zu 3 Mos. 26, 44. Darum ist der Segenspruch *שְׁעֵשֶׂה נִסִּים וּכְוֹ* und die Formel *עַל הַנִּסִּים* gerade nur für jene beiden Feste der nachprophetischen Zeit eingesetzt. S. meine Erkl. dieses Segens in meine Reden Jahrg. 1 Rede 15, S. 232 Note.

***) S. meine Reden Jahrg. 1. Rede 18 S. 284. Note 1. mit *Mechliltha בשלח* Ende, *סֵפֶר חֲסִידִים* §. 369. *סֵפֶר הַחַיִּים* Abschn. 3. Cap. 7, Kunitz *כִּצְרָף* S. 49, der auch *Jalkut Th.* 2. §. 944 zitiert. *Tikunim* Cap. 20, S. 49.

481. Wann feiern wir das Tempelweihfest oder Chanucka?

Am fünf und zwanzigsten des neunten oder Monats כסליו, und dauert acht Tage.*)

482. Was bewog zur Einsetzung dieses Festes?

Die merkwürdigen wunderbaren Siege der Maccabäer über die Heere des Antiochus Epiphanes**), welcher das jüdische Volk unterjochte und unter den härtesten Grausamkeiten zum Abfalle von seinem Geseze zwang; besonders aber ist das Fest zum Andenken an die, durch Judas Maccabäus, nach mehreren erfochtenen Siegen veranstaltete glänzende Einweihung des Tempels und Wiedereinsetzung des öffentlichen Gottesdienstes, nach einer dreijährigen Unterbrechung desselben, eingesetzt worden. Diese Tempelweih geschah am fünf und zwanzigsten des Monats Kislev (1 Maccab. 4, 42, u. d. f.***)

*) Nach dem Talmud (Sabb. 21, b.) wird noch eines andern Wunders gedacht, auf welchem das achttägige Tempelweihfest beruhen soll. S. indeß auch מנחת חנוכה Cap. 9. — Nach 2 Maccab. 10, 9, (S. Cap. 1, 22.) war die Wahl einer achttägigen Feier absichtliche Nachahmung des Laubhüttenfestes, so, daß bei der maccabäischen Tempelweih sogar Bachweiden und Palmzweige gebraucht wurden.

**) Die Geschichte dieser verhängnißvollen Zeit ist in den Büchern der Maccabäer, in Josephus Alterthümern und zum Theil auch in dessen besonderer Abhandlung de rationis imperio beschrieben.

***) Das Alterthum verknüpft mit diesem noch eine Veranlassung des Tempelweihfestes, nämlich die bekannte Geschichte der Judith. S. die Jozeroth אודך כי אנסה zum ersten חנוכה, auch חנוכה חנוכה חנוכה Cap. 2: נבצא שבת חנוכה S. jedoch eben daselbst die eigentliche Geschichte der Judith im Auszuge. Vergl. besonders Zunz, gottesdienstliche Vorträge S. 124, besonders Note d. Zu daselbst

483. Welche Pflichten sind mit diesem Feste verbunden?

Zunächst das Anzünden der Lichter*) (הרלקת נרות) deren an jedem Abende (nach Sonnenuntergang) immer einß mehr angezündet, und so bis auf acht Lichter am letzten Abende fortgefahen wird; das volle הלל (Ps. 113—118) im Gebete, tägliche Vorlesung aus der Thora und das Einschalten der Formel על הנסים in das Gebet der achtzehn Benedeiungen und den Tisch nachsagen.**)

„Das Gebot der Chanufalichter ist eine sehr liebenswürdige Pflicht, man sollte sie sorgfältig beachten um auf das Wunder (an welches sie erinnert), Aufmerksamkeit zu erregen und das Lob Gottes und den Dank an ihn für dessen uns erwiesene Wunderthaten zu vermehren.**“)

(Maim. הל' חנוכה 4, 12.)

מצות נר חנוכה חביבה
היא עד מאוד, וצריך אדם
להזהר בזה, כדי להודיע
הנס ולהוסיף בשבח האל
והודיה לו על הנסים
שעשה לנו.

484. Wer setzte dieses Fest ein?

Jadaß Mackabäus selbst mit Hilfe der damaligen Schriftgelehrten. Es heißt:

„Jehuda und seine Brüder und ganz Israel befehlen, daß man jährlich am 25ten Kislev 8 Tage lang die Altarweihe mit Lob- und

ויצו יהודה ואחיו וכל
ערת ישראל לחוג את
חנוכת המזבח בחמשה

S. 125 Note a verweise ich auf die Stadt בתול Josua 19, 4. 1 Kronik 4, 3. S. auch Josua 15, 30.

*) S. über die Regeln dieser Pflicht Orach Chajim Cap. 670, u. d. f. Soferim Cap. 20.

**) Der Ruhetag, der in die Woche dieses Festes trifft, ist ein besonders feierlicher und heißt שבת חנוכה; es giebt deren zwei an diesem Feste, wenn der erste Tag desselben an einen Sabbath trifft.

***) D. h. damit Alles durch den Anblick der Lichter zur Erinnerung an das Wunder und zum Lobe Gottes bewogen

Dankgesängen dem Ewigen feiern
ell.

(1 Macc. 4, 57. 2 Macc.
1, 10.) 10. 1 — 11.

ועשרים לחרש כסליו מרי
שנה בשנה שמונת ימים
בהורות והלל לה.

485. Welche Lehren ergeben sich aus der Geschichte
dieses Festes?

Daß Gott auch durch eine geringe Anzahl Großes
thun kann; daß auch das Wahre sich nur bei Wenigen
wahrhaft erhält; während die große Menge nur dem
folgt, was augenblickliches Vergnügen verspricht; daß
der Böse doch endlich der Strafe nicht entgehe, und
wiederum ganze Völker, so wie einzelne Menschen in den
gefährvollsten Umständen nicht verzweifeln dürfen, besonders
daß Israel unter keiner Bedingung in einen Abfall vom
Gesetze, wenn es nicht doppelt unglücklich sein soll,
willigen darf, sondern alles dafür ertragen, besonders
aber die Jugend darin erziehen, und ihr als Muster vor-
wandlen müsse. *)

werde. Zugleich kann der Schluß obiger Stelle die Lehre
Derer unterstützen, die vorschlugen, während des Anzündens
oder Brennens der Chanukalichter, außer den üblichen Ge-
gensprüchen, auch andere Lobgesänge und Psalmen zu singen.
Auch soll man während dieser Zeit sich mit dem Bische be-
schäftigen. Passende Stoffe sind Sabbath S. 21 u. d. f., Pe-
siktha Rabb. Cap. 1 u. d. f., ממורת המאור Cap. 133, של'ה,
249, b, besonders חמדת הימים a. a. O. u. d. g.

*) Ueber Letzteres S. 1 Maccab. 2, 52 u. d. f., 2 Maccab. 30,
7, 22 u. d. f., vergl. auch meine Reden Jahrg. I, Rede 15,
und Jahrg. II, Rede 9. Der Verfasser des zweiten Buchs
der Maccab. (6, 14 — 19.) findet auch noch das Ergebnis in
obgedachter Geschichte, daß Israel nicht wie die Völker nach
langer Anhäufung der Sünden ausgerottet, sondern bald da-
für bestraft werde. Diese Stelle scheint die Quelle der ähnli-
chen Bemerkung bei den Rabbinen zu sein. Sota 8, b, Aboda
Sara S. 5. mein משה ויהודית S. 16, Note. — Was

486. Was bedeutet die Halbfeier des funfzehnten Schewat (חמשה עשר בשבט)?

Es ist dieser Tag das Neujahr, hinsichtlich der Bäume, (Mischna Rosch Haschana 1, 1. S. d. Talm.) als deren Pflanzung, in Absicht des Verzehntens der Früchte von diesem Tage an gerechnet wird**); und beginnen nun auch die im Winter erstarrten Kräfte der Natur sich wieder zu entfalten.

487. Was liegt der Feier des funfzehnten Av (חמשה עשר באב) zum Grunde?

Mehreres; an diesem Tage sollen, nach dem Berichte der Tradition, die Stämme Israels mit dem ausgestoßenen beinahe der gänzlichen Auflösung nahe gewesenen Stamm Benjamin (Richter 21) sich wieder vereinigen, soll das Sterben unsrer Vorfahren in der Wüste, sollen die Aufseher, welche unter der Regierung Jerobeams die Wallfahrer vom Tempel abhielten, aufgehört, sollen die zahlreichen, in der Stadt Bittar lange unbegraben umhergelegenen Leichen zu Grabe bestattet worden sein; und endlich hörte man gewöhnlich an diesem Tage mit dem Holzfällen für die Feuerung des Altars auf, wovon der Tag auch den Namen Tag des Beilzerbrechens

bei unserer Festgeschichte noch als nicht unwichtig in Betracht kommen möchte,' (weil es das Fest gleichsam als biblisch begründetes sanktioniren würde) ist deren genaue Vorherverkündigung durch den Propheten Daniel (Dan. 9 bis 11). Nachmanides (רמב"ם) findet sogar unsere Festgeschichte oder vielmehr die damit verbundene Pflicht des Lichtanzündens schon im Geseze angedeutet. S. seinen Kommentar zu 4 Mos. 8, 2 und Abuhab מנורת זית Cap. 133.

*) Pflichten sind mit diesem Tage weiter nicht verbunden, als etwa die Sitte, daß man an demselben allerlei Früchte zu genießen pflegt.

(יום חבר מנל) erhielt. Nach dem Berichte der Mishna gab es in Israel keine größeren Freudenfeste als den funfzehnten Av und den Versöhnungstag. *)

488. Sind mit diesem Tage etwa besondere Pflichten verbunden?

Da mit diesem Tage die Nächte bereits länger zu werden anfangen, so verpflichtet uns der Thalmud, mit diesem Tage den hohen Gottesdienst des nächtlichen Geseßstudiums zu eröffnen. **)

489. Was dürfte wohl den israelitischen Feiertagen noch besonders zum Vorzuge gereichen?

Daß sie nicht erst an dem Tage selbst, sondern bereits am Abende vorher sich anfangen. Es ist dies nicht nur der Natur gemäß, sondern auch für Vorbereitung auf die Feste und den höhern Einfluß derselben von Wichtigkeit. — Der Prophet sagt daher von jener großen Zukunft, wo es am Abende helle werden wird, wo ein solcher Festabend ihm vorschwebte, mit besonderer Begeisterung:

„Der Gesang wird euch sein
wie in der Nacht, da ein Fest
eingeweiht wird“ u. s. w.
(Jes. 30, 29.)

השיר יהיה לכם כליל
התקרב חג וכו'.

490. Sind denn aber diese Feiertage alle nicht

*) S. Taanith 30, b., Jerus. Taanith Cap. 4 Schluß, meine Reden Jahrg. 2, Rede 5, S. 74 u. Ergänzungen z. d. Rede. S. ausführlich Megillath Thaaniith S. 5.

**) Taanith daselbst, Bava Bath. S. 121, Maimonides 3, הל' ת"ת 13, meine Reden, Jahrg. 2, Rede 7, S. 105. — Ueber die Feier בעומר S. vorliegendes Religionsbuch S. 168 Note. Ueber die, Seite 184 in der Note, nachgesetzten Halbfesttage ist nicht Sonderliches zu bemerken.

störend für unsere Lebensaufgabe als Menschen und Israeliten?

Sie sind es weder für die erstere, weil nur an den gesetzlichen Feiertagen die Arbeit verboten, um so weniger aber sind sie es für die letztere; vielmehr bedarf die Religion oder vielmehr wir in Bezug auf dieselbe öfter solcher Ruhepunkte im Leben.

„Deine Niedergeschlagenheit am Fasttage, ist der Gottesnähe nicht würdiger, als deine Freude am Ruhe- und Festtagen, wenn sie anders eine andächtige und aufrichtige ist.“*)

(Kosri 2, 50.)

וְאִין כְּנִיעַתְךָ בִּימֵי
הַתַּעֲנִית יוֹתֵרוֹ קְרוּבָה מִן
הָאֱלֹקִים מִשְׂמַחְתְּךָ בִּימֵי
הַשַּׁבָּתוֹת וְהַמִּוֵּעָרוֹת
כִּשְׁתִּהִיָּה שְׂמַחְתְּךָ בְּכוֹנָה
וְלֵב שָׁלֵם.

*) Nicht für den kleinen Plus von fünf Festtagen, (י"ט שני) (של גליות) über welchen sich seit einigen Jahren so jämmerliches Geschrei erhebt, und immer vom Abschaffen die Rede ist, brauchen wir den Richterstuhl des Gewissens, wegen entsetzenden Geschäftsversäumniss so ängstlich zu fürchten; wohl aber für das festliche Wohlleben an allen Tagen des Jahres von dem oft jene Ankläger am wenigsten frei sind. Jenen Genussüchtigen, sich stets in Gastmälern herumbewegenden, meint jene Talmudstelle (Sabb. S. 151) in den Worten: „Ich werde den Unflath eurer Feste auf euer Angesicht streuen, damit werden Leute gemeint, die das Gesetzstudium liegen lassen und alle ihre Tage wie Feste verleben.“ Man will keine Feste um lauter Feste zu haben, und hinter der vorgespiegelten guten Absicht, die man beim Abschaffen jenes zweiten Festtages haben will, verbirgt sich ja doch bei Vielen theils bloße Sucht zum Reformiren, theils eine entschiedene Abneigung gegen das religiöse Leben an sich. Zugabe, daß dieser zweite Feiertag für Israel gewissermaßen als Strafe dasthe (Pesikta bei Jalkut zu Ezechiel 20, Jerus. Erubin Cap. 3, Schir Haschirim Rabba zu Hohes Lied 1, 6) so müßten wir diese als eine wohlverdiente tragen; aber es ist demohngeachtet dieser Feiertag nicht ohne hohe Bedeutung

IV.

Die Fasttage.

491. Was sind israelitische Fasttage?

Tage einer gänzlichen Enthaltung von Speise und Trank.

492. Wozu wurden solche Tage eingesetzt?

Zunächst zum Andenken trauriger Ereignisse, jedoch in der Absicht, der Ursachen derselben, der Sünden nämlich, eingedenk zu sein, und davor in Acht zu nehmen und uns zu bessern; so daß also die Buße der Fasttage Hauptabsicht ist. —

493. Könnten denn aber diese Bußgedanken nicht ohne Fasten stattfinden?

Bei einem gewöhnlichen Tage und bei ununterbrochener alltäglicher Lebensart würden sie theils gar nicht, theils nicht kräftig genug stattfinden. Am Fasttage ist die Seele ihrer selbst mehr mächtig, von den Beschwerden thierischer Genuße freier und für das Heilige fähiger. In früherer Zeit verband sich, zu diesem Behufe mit dem Fasten auch noch eine gewisse Enthaltensamkeit von Beschäftigungen, und der Fasttag war zugleich eine Feier. (עצרת)

494. Tadeln nicht aber die Propheten und sogar die Talmudisten das Fasten?

Ja wohl; wenn man dieses bloße Mittel schon als Zweck betrachtet und dadurch allein schon Gott zu gefallen glaubt. *)

und Wichtigkeit; (Sohar חזקת ע. 28, עור ברקת zu Orach Chajim Cap. 496) Wie denn überhaupt die Strafen Gottes im Hintergrunde gewöhnlich Segen sind. — —

*) In diesem Sinne nur tadelt Jesaias das Fasten. S. m. Neden Jahrg. 2, Rede 5, S. 73, Note 2. In diesem Sinne

495. Aber im Thalmud (Thaanith S. 11 a.) wird ja das Fasten ausdrücklich getadelt?

Dieser Tadel zielt, wie der Thalmud daselbst deutlich bemerkt, theils auf das Fasten schwacher, theils auf das allzuvielen freiwillige Fasten gottesgelehrter Männer hin, die es vom Gesehstudium stört; aber keinesweges auf das Fasten an den dazu bestimmten Tagen, oder auch auf ein mäßiges Fasten von Personen, die sich heftiger Triebe zur Sünde bewusst sind, die nur durch solche Entsagung geschwächt werden können. *)

496. Wie könnte man die Fasttage wohl eintheilen?

In

- 1) streng pflichtmäßige,
- 2) minder pflichtmäßige,
- 3) freiwillige.

ist auch Secharia Cap. 7 zu nehmen. Ein Beweis ist Vers 9 u. d. f. und Cap. 8, 16 und 17. Das Fasten an sich konnten die Propheten nicht nur schon deshalb nicht tadeln, weil es bereits im Gesehe selbst, so wie namentlich im Leben Moses begründet ist, sondern weil die Propheten selbst fasteten und das Fasten sogar als ein unfehlbar kraftvolles Mittel gegen noch so kritische Umstände hielten. S. z. B. 2 Moses 34, 28, 1 Sam. 14, 24. Esther 4, 16 u. d. g. Vergl. auch mein אבן חובב S. 76, auch Note 3 und 4 das.

*) Insofern wird an obgedachter Talmudstelle der Fastende auch ein Heiliger genannt. Herlich nachgewiesen, wie der Thalmud an dortiger Stelle sich nicht widerspreche, haben R. J. Abuhav ביאור הנדרה Cap. 285 und der Verfasser des ראשית הכמה Porta השובה Cap. 4. Daß aber fleißiges Gesehstudium, verbunden mit Mäßigkeit der Genüsse, das beste Bußmittel sei, lehrte längst R. Jona in השובה יסוד, besonders eine merkwürdige Stelle bei R. J. Loria (bei כעבר יבק Abschn. תענית קרבן תענית) Cap. 1. S. 153 u. d. f. S. auch Rosch Haschana 18.) Besonders gehören hierher ס' הסידים § 617 und 618.

497. Welches werden die ersten sein?

Außer dem schon besprochenen gesetzlich begründeten
Versöhnungstage

zählt die Religion als strenge Fasttage:

1) den neunten des Monats Av. (תשעה באב)

2) zehnten Taweth. (עשרה בטבת)

3) siebzehnten Thamus. (שבעה עשר בתמוז)

4) dritten Tischri oder das Fasten Gedalia^a) (צום גרליה)

498. Welches sind die minder pflichtmäßigen?

Das Fasten der Esther (תענית אסתר) am 13. Adar: — das Fasten der Erstgeborenen^b) (תענית בכורים) am 14. Nisan.

499. Woran erinnert der, nächst dem Versöhnungstage strengste Fasttag, der des fünften Monats oder der 5te Av?

Er ist zum Andenken mehrerer unglücklicher Ereignisse, namentlich aber der Verwüstung beider Tempel (2 Rdn. 25, 8. Josephus jüdische Kriege, Buch 6, Cap. 4, § 8. ^b) eingesetzt worden.

^a) Vergl. über diese vier Fasttage Solhar ויעלה S. 170, b.

^b) Zu dieser Abtheilung würde ich auch das Fasten des ersten Sechshorhtages und das am letzten Tage des Jahres (ערב ראש השנה) rechnen. — Zu den freiwilligen Fasttagen würde ich z. B. den Rüsttag des Neumonds (ערב ראש חדש); die Jahreszeitstage verstorbener Eltern; — das Fasten des (שני הכישי ושני) nach Ablauf des Ueberschreitungs- und Laubbüttenfestes u. dgl. mehr, der theils alten und theils später entstandenen Fasttage (Megillath Taanith p. 10. S. Orach Chajim 288 und 588) zählen.

^c) Rosch Hasehana 18, Taanith 29. Maim. (הל' תענית) 5, 2. Schon mit Antritt des fünften Monats soll durch mannigfache Entfagungen die Trauer Jerusalems beginnen (Orach Chajim Cap. 551.) Denn obgedachter Fasttag ist der strengste

500. Was bedeutet der Fasttag des dritten Tischri oder das Fasten des Gedalia (צום השביעי)?

Er ist zur Erinnerung des, an Gedalia, dem Statthalter im jüdischen Lande, verübten Mordmordes, mit welchem Israels letzte Hoffnung unter der Herrschaft der Babylonier untergegangen war, eingesetzt worden. (2. Kön. 25. Jerem. 41. und die Ausleger zu Klagel. 4, 20.) Es nimmt aber dieser Fasttag um so mehr unter den strengen Fasttagen eine Stelle mit Recht ein, als er zugleich einer der Bußtage ist. *)

unter den vieren (daf. 550.) Ja zum Theil werden schon die Zwischenwochen dieses und des Fastens am 17. Thamus (בין המצרים) als Wochen des Ernstes betrachtet, und sind darin Lustbarkeiten verboten. Obgedachter Fasttag beginnt wie der Versöhnungstag schon am Abende vorher. Es werden nach dem Abendgebete die Klagelieder Jeremia (איכה) (מס' סופרים Cap. 18) und am Tage darauf eben Klagelieder (קנות) gesungen, auch ein Abschnitt aus dem Geseze (5 Mos. 4, 52 u. f.) und den Propheten (Jerm. 9.) vorgelesen. Das Gesezstudium (mit Ausnahme solcher Stellen, die eines traurigen Inhalts sind) ist untersagt. Auch das Anlegen des Betmantels und der Denkleimen finden erst beim Vespergebete (מנחה) statt. Geht der Fasttag mit Ausgang des Ruhetages an, so wird das Habbalagebet bis auf den Ausgang des Fastens verlegt. Der dem Fasten vorhergehende Ruhetag wird wegen der an demselben verlesenen Hapthora (Jesaias 1) שבת חזון genannt. Der Sabbath hingegen nach dem Fasten, heißt שבת נחמו, eben wegen der an demselben verlesenen Hapthora, Jesaias 40; es ist dies die erste der sogenannten sieben Trosthapthoroth (שבעה), (דנחמא, die von diesem bis zum Neujahresfeste verlesen werden.

*) Wie an jedem andern Fasttage wird ורחל (2 Mos. 32, 11 bis 15. 34, 1—10 und das die Hapthora דרשו (Jes. 55) verlesen; das Eigenthümliche des Fasttages drücken nur einige Seltchoth aus.

501. Woran erinnert das Fasten des vierten Monats oder der 17te Tammus?

An mehrfache traurige Geschichtsbereignisse*), besonders daran, daß an diesem Tage vor der Verwüstung des ersten Tempels der Gottesdienst aufhörte und bei der zweiten Belagerung oder der durch die Römer, die Stadtmauer gesprengt wurde.

502. Was veranlaßte endlich das Fasten am zehnten Leveth?

Daß an diesem Tage die Belagerung Jerusalems durch Nebukadnezar (2 Kön. 25, 1. Jerem. 39, 10. Ezech. 24) und somit alle die schrecklichen Folgen, die durch sie entstanden, ihren Anfang nahmen.

503. Ist das Fasten an allen Tagen des Jahres zulässig?

Weder an Ruhe- und hohen Festtagen, noch an den bedeutendern Halbfeiertagen; es müßte denn dem Fastenden Vergnügen machen oder seiner Gesundheit zuträglich sein. (Maim. הל' תענית 1, 6, 7. Orach Chajim 288.)

504. Sollen wir aber an den bestimmten und pflichtmäßigen Fasttagen ohne Noth uns von unseren fastenden Brüdern ausschließen?

Um so weniger sollen wir dieß, als Gott es sich vorbehielt, sie einst aufzuheben, und sie denen, die sie hielten, in frohe Feste zu verwandeln.

„Alle diese Fasten werden einst aufhören, ja sogar in Freuden und Wonnentage übergehen; denn also heißt es (Secharia 8, 19. Also spricht der Herr... Das Fasten des vierten, fünften,

כל הצומות האלו עתידים ליבטל לימות המשיח. ולא עוד אלא שהם עתידים להיות יום טוב ומיששון שמחה, שנאמר

*) Taanith 28 b, Maim. הל' תענית 3, 2.

siebenten und zehnten (Monaths)
werden dem Hause Juda in Wonne,
Freude und frohe Festtage ver-
wandelt werden; — liebet nur
die Wahrheit und den Frieden.“
(Maim. הל' תענית Schlus.)

כה אמר ה' צבאות צום
הרביעי וצום החמישי וצום
השביעי וצום העשירי
יהיה לבית יהודה לששון
ולשמחה ולמועדים
טובים, והאמת והשלום
אהבו.

Nacherrinerungen.

Zur S. 90, Note 2, Siehe חכמה, den Anhang הופת
שבקה דברים עתיד מלך המשיח וכו' אליה רבה,
vergl. auch Coheleth Rabba zu Pred. 11, 8. —
תורה שאדם למד — und die bekannte Thalmud-
stelle: עתיד מלך המשיח לדרוש דברים שלא שמעתן ארון מעולם
לפני תורתו של משיח בכה"ו הכל היא לפני תורתו של משיח.

Zu S. 95, über die Auferstehung, vergl. Buch der Weis-
heit Cap. 2, 3, 4. 2 Maccab. 7, 15. Josephus, Rede an die Grie-
chen über die Auferstehung, wo Josephus fast buchstäblich das
thalmudische Gleichniß וכו' מחסה וכו' hat; und jüdische Kriege
Buch 2, Cap. 7, §. 11. —

Zu S. 98 über Fortdauer, vergl. Sirach 42, 9; u. die Schrift:
Philo über die Fortdauer. Eine sehr merkwürdige Stelle hat So-
har משפטים, S. 116, b. —

Zu S. 103, Note 1, über die Genüsse der Seligkeit. S. Schir
Haschirim Rabba zu Hohes Lied 1, 4, wo von Geheimnissen (הדרי)
des Behemoth und Leviathan die Rede ist. Vergl. auch
M. Konitz (בר יוחאי) מענה 126. —

Zu S. 171 (Anf.) Die dunkle Darstellung des Neujahrs-
festes, die uns über dessen Bedeutung in tiefer Unwissenheit ließ,
konnte wohl auch in jener thalmudischen Bemerkung, Beze 15, über
שהירח מתכסה בו (Ps. 82, 4; S. auch Jalkut z. d. St.)
außer dem buchstäblichen Sinn dieser Worte angedeutet sein;
was ausführlich erörtern meine Vorträge: „Richtige Ansicht
Israels vom Neujahrs- und den Bußtagen,“ Sabb. תבא
5595, und: „Das gerechte Mißtrauen,“ am Sabb. שופטים
5596 (Msskrypt.) —

Zu Seite 48 Note, Zeile 18 (von unten): Dieser R. Abba
theilt daher auch nach R. Simeons Tod Lehren mit und sagt
ausdrücklich, daß er unter seinem großen Lehrer abgeschrieben
habe. Sohar משפטים S. 123 b. —

Behnter Abschnitt.

גמילות חסדים Menschenliebe.

I.

Selbstliebe.

אם אין אני לי, מי לי?
(Spr. d. W. 1, 14.)

505. In wiefern gebührt den Pflichten gegen und selbst eine Stelle unter denen der Menschenliebe?

Als sie die Grundlage dieser sind, und als die heilige Schrift selbst deren strengen Zusammenhang öfter andeutet.

506. Mache mir dieß begreiflicher!

Wer sich selbst nicht liebt, kann selten einen Andern lieben; wer gegen sich selbst hart ist, wird es um so mehr gegen seine Nebenmenschen sein, und setzt ja die Lehre: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, unstreitig daß sich selbst lieben voraus. — —

„Wer seiner eigenen Person wohl thut, ist ein gütiger Mann, wer seinen Leib betrübt, ein Grausamer.“

גומל נפשו איש חסד
ועוכר שארו אכזרי.

(Spr. 11, 17.)

*) Vergl. auch Sirach 14, 5. — ! E. auch Cosri 2, 50. 3, 1. Chovoth Halevavoth 3, 3. 8, 3. Meine Rede: „Der Versöhnungstag,“ S. 7, die Erklärung der Agada: לעולם ישלים וכו' שנים כקרא וכו'.

507. Geht nun demnach die Pflicht der Selbsterhaltung den Pflichten der Nächstenliebe vor?

Allerdings; wer Andere erhalten will, muß erst sich selbst erhalten, und darum ist uns ausdrücklich, und zwar von eben demselben Rabbi*), welcher (Jerus. Nedarim 9, 4, Sifra zu 3 Mos. 19, 18.) die Nächstenliebe einen Hauptgrundsatz im Geseze nennt, gelehrt:

„Es lebe dein Mitbruder mit dir, d. i. dein Leben geht dem deines Nebenmenschen vor.“

(Sifra zu 3 Mos. 25, 35 u. Bava Mez. 62, a.)**)

וְחַי אַחִיר עִמָּךְ
חַיִּךְ קוֹדֵם לַחַי חֲבֶרְךָ.

508. Welche wichtige Lehre geht hieraus hervor?

Daß der Mensch nicht sagen dürfe, Pflichtenverletzungen gegen mich selbst thun ja der Gesellschaft keinen Eintrag; — es ist vielmehr nur zu gewiß, daß wir dadurch unsere Nebenmenschen, besonders aber unsere Familie beeinträchtigen; und schon um Dieser willen, deren Leben und Glück von dem Einzelwesen abhängt, ist dieses sich seine Selbsterhaltung schuldig. —

509. Gibt es denn aber nicht Beispiele, daß Leute ihre Selbstliebe der Nächstenliebe aufopfert?

Diese Beispiele waren seltene Erscheinungen und nur von großen Männern und zwar bei besonders dringenden Umständen, die solche Opfer forderten, gegeben worden.***)

*) R. Akiba.

**) Vergl. Bava Mezia 33 a, אָפֵס כִּי לֹא יִהְיֶה בְךָ אֲבִיוֹן, שֶׁלֹּךְ קוֹדֵם לְשָׁל כָּל אָדָם.

***) Vergl. meine Reden Jahrg. 1, Rede 19, S. 299 u. 300.

Sonst waren eben jene tafsere Männer für ihre Selbsterhaltung, und das mit Recht, besorgt (3. B. 2 Mos. 17, 4. 4. Mos. 11, 15. 1. Sam. 16, 2); denn das eben setzte sie in den Stand auch ihre Nebenmenschen lieben zu können. —

510. Was verpflichtet uns wohl noch zur strengen Beobachtung der Pflichten gegen uns selbst?

Der ganz einfache Grund, daß, was unsere Verpflichtungen gegen unsere Nebenmenschen und den Staat betrifft, wir an diese durch Andere erinnert werden; die Welt fordert, was ihr von uns gebührt; aber Niemand mahnt uns an so manche Pflichten, die wir uns selbst schuldig sind. Darum müssen wir diese um so strenger von uns selbst fordern, und hier heißt es:

„Wenn ich's nicht für mich
bin, wer kann's für mich sein?“
(Spr. d. B. 1. 14.)

אם אין אני לי,
מי לי. —

511. Die Religion lehrt doch aber, wie es scheint, nichts Sonderliches von den Pflichten gegen uns selbst?

Sie lehrt darum nichts Sonderliches davon an einzelnen Stellen, weil eben das ganze Gesetz fast nur aus Pflichten gegen uns selbst besteht.

512. Wie ist dies gemeint?

Abgesehen von der Lehre, daß Menschenliebe (die wir zunächst uns selbst schuldig sind) Hauptgedanke des Gesetzes ist*), so bezweckten ja alle göttlichen Vorschriften nur das Wohl ihrer Beobachter, und sind demnach lauter Liebespflichten gegen uns selbst.

„Ihr sollt meine Gesetze und Vorschriften hüten, welche der Mensch ausübe und dadurch glücklich sei.“

(3 Mos. 27, 5.)

„Der Herr befahl uns, alle diese Gesetze zu üben.... damit es uns wohl gehe alle Tage.“

(5 Mos. 6, 24.)

ושמרתם את חקתי ואת
משפטי אשר יעשה אותם
האדם וחי בהם.

ויצונו ה' לעשות את כל
החקים האלה... לטוב לנו
כל הימים.

*) Vergl. Sota S. 13. תורה החלתה גבילות חסדים וכו'פה. erklärt in meinem Vortrage: „Die Gottesfreude eure Stütze,“ gehalten bei der Generalversamm-

„Zu hüten die Vorschriften
des Herrn und seine Gesetze,
die ich dir heute befehle, dir zum
Wohle.“

(Daselbst 10, 13.)

„Wer das Gebot hütet, hütet
seine Seele.“

(Spr. 19, 16.)

„Die Seele des sich Bemü-
henden bemüht sich für sich
selbst.“*)

(Das. 16, 26.)

לשמור את מצות ה'
וחקתיו אשר אנכי מצוך
היום, לטוב לך.

שומר מצוה שומר נפשו.

נפש עמל עמלה לו.

513. Was geht nun hieraus hervor?

Daß, wer sich selbst wohl thun will, eine gewissen-
hafte Beobachtung des Gesetzes nöthig habe.

514. Gibt es nicht aber auch bestimmte Lehren
in der heiligen Schrift, welche uns die Pflichten gegen
uns selbst auflegen?

Ja wohl; z. B. die Stelle:

„Wahrlich das Blut, so ihr an
euch selbst vergießt, werde ich
ahnden.“

(1 Mos. 5, 9.)

„Ihr sollt euch sehr, in Ab-
sicht eurer selbst, in Acht neh-
men.“**)

(5 Mos. 4, 15.)

וַאֲךָ אֶת רַמְכֶּם
לְנַפְשׁוֹתֵיכֶם, אֲדַרְשׁ.

וְנִשְׁמַרְתֶּם מֵאֵר
לְנַפְשׁוֹתֵיכֶם.

lung der Beerdigungsgesellschaft (גמילות חסדים) zu Berlin,
am 6ten Nisan 5596 (Msskrypt.)

*) Vergl. Vajikra Rabb. Cap. 4 zu Pred. 6, 7. Menachoth
S. 99, כל המשמר התורה נשמתו משתמרת וכו',
namentlich das Buch der Sprüche handeln meist von dieser
wohlthätigen Einwirkung des Gesetzes auf seine Beobachter.
Vergl. auch den sogenannten 6ten Abschnitt der Sprüche
der Väter oder Boratiha תורה קנין תורה.

**) So der thalmudische Grundsatz: כחידורא כחידורא
mit der Enthaltung vom Gefährlichen nimmt das Gesetz es
strenger als mit der des Verbotenen überhaupt.

„Füge dir selbst keinen Leibesfehler zu.“ (Pesachim 112 b.) אל תעש מום בעצמך.

515. Wie dürfen die Pflichten gegen sich selbst — so wie im Allgemeinen schon die Pflichten der Nächstenliebe — einzutheilen sein?

In Pflichten:

- 1) für den Körper,
- 2) für den Geist,
- 3) für die zeitlichen Verhältnisse.

516. Was werden wir zur Erreichung dieser Ziele zuvörderst nöthig haben?

Uns stets in einem klaren Bewußtsein zu behaupten, oder vor allen heftigen Gemüthsbewegungen, als diese nämlich auf Körper, Seele und die Verhältnisse des Lebens schädlich einwirken, uns in Acht zu nehmen. Solche ruhige Besonnenheit und nüchternes Nachdenken über sich selbst, ist die erste Bedingung aller Glückseligkeit). —

„Der Lebensweg geht aufwärts dem Besonnenen, so, daß er der Unterwelt entkommt.“

(Zpr. 15, 25)

„Ein Mensch, welcher vom Wege der Besonnenheit abirrt, ruht schon in der Gesellschaft der Schatten.“

(Daf. 21, 16.)

ארח חיים למעלה
למשכיל למען כור
משאול מטה.

אדם תועה מדרך השכל
בקהל רפאים ינוח.

517. Was ist aber nöthig, um solcher Gemüthsbewegungen Meister zu werden?

Personen, Gegenstände, Gelegenheiten zu meiden, deren Anblick, Sprache oder Nähe überhaupt solche Gemüthsbewegungen in uns hervorbringen können.

*) Daher auch im Hebräischen die Verwandtschaft von השכיל und העליל. —!

„Gieb, mein Sohn, dein Herz
mir, und deine Augen mögen
meine Wege beachten.“

(Spr. 23, 26.)

„Vor jeder andern Gut nimm
dein Herz in Acht...

(Daf. 4, 23.)

תנה בני לבך לי
ועיניך דרכי תצרכנה.

מכל משמר נצור לבך.

518. Was giebt uns aber Kraft und Fertigkeit
diese Vorsicht gebrauchen zu können?

Das beständige vor Augen haben der schlimmen
Folgen, welche die Verletzungen der Selbstliebe
nach sich ziehen. —

„Du wirst's beklagen an dei-
nem Ende, wenn Fleisch und
Mark an Dir verzehrt sein
wird“ u. s. w.

(Tamid 32.)

„Wer ist Weise? wer die
Folge bemerkt.“

(Spr. d. B. 3, 1.)

„Bei allen deinen Handlun-
gen gedenke ans Ende, und du
wirst nie sündigen.“

(Sirach 7, 34.)

ונהמת באחריתך
בכלות בשרך ושארך.

איזהו חכם? הרואה את
את הנולד.

בכל מעשיך זכור אחריתם
ולא תחטא לעולם.

519. Warum soll uns auch die Fürsorge für den
Körper so obliegen?

Weil er theils Wohnung und Werkzeug der Seele,
theils selbst in einer dem Göttlichen angemessenen Form
gebaut oder ein Schatten (צל, צלם*) oder Abbild Got-
tes ist. Gesundheit des Körpers ist Bedingung alles
Lebensgenußes*) und Frohsinnes.

*) S. vorliegendes Religionsbuch zu Frage 195 die Note.
Die dort angeführte Stelle Vajikra Rabb. Cap. 34 über Hil-
fels Körperpflege scheint bereits im Talmud Sabbath S. 51, b
ihren Grund zu haben: רוחץ אדם פניו ורגליו בכל יום
zu כהרש"א — רש"י S. — besonders כבוד קונוהו וכו'
dieser Stelle — ! — welche meine Bemerkungen über צלם gänz-
lich rechtfertigt. S. auch Joma 38, a. — Vergl. noch die

„Besser arm mit gesundem Körper, als reich mit einem kranken Leibe; gesunder Leib ist besser als Geld, und beiteres Gemüth mehr als Perlen.“

(Sirach 30, 14 u. d. f.)

טוב מסכן וגיו בריא
מעשיר ונגיע בשר. חי
בשרים נבחרים מזהב
ורוח טובה מפנינים.

520. Worin wird die unserm Körper gebührende Fürsorge bestehen?

In der ihm, aber nicht im Uebermaasse zu reichenden Nahrung an Speise und Trank, in Bewegung; aber auch Ruhe und Erholung, zunächst durch den Schlaf; auch bisweiligen unschuldigen Zerstreuungen, namentlich in dem Wahrnehmen der Ruhe- und Festtage zu diesem Behufe; ferner im Vermeiden alles dessen, was der Gesundheit nachtheilig ist, als z. B. ungezügelmte Leidenschaft, all zu anstrengende Bemühung, (Sabb. 112), schneller Wechsel von Hitze und Kälte (Kethuboth 30), Tollkühnheit in Gefahren, all zu vieles Sorgen u. dgl. m., so wie in sorgfältiger und zwar durch ärztliche Leitung vorgeschriebener Pflege bei eingetretenen Krankheitszuständen, zur Wiederherstellung der Gesundheit; so wie endlich vorzüglich in der Beobachtung der für Körper und Seele sehr heilsamen israelitischen Gesetze für Enthaltbarkeit, namentlich die Speisen betreffend. —

521. Führe mir über das eben Gesagte einige Stellen aus unseren Religionschriften an!

„Ich weiß, es ist nichts besser, als sich zu freuen, und im Leben Gutes zu thun, und daß jeder Mensch esse und trinke, und Genuß habe an aller seiner Mühe.“

(Pred. 3, 12, 13.)

ירעתו כי אין טוב במ כי
אם לשמח ולעשות טוב
בחיו. וגם כל האדם
שיאכל ושתה וראה טוב
בכל עמלו.

Schilderung der göttlichen Sorgfalt bei der Schöpfung des menschlichen Körpers Hiob 10 und die bekannte Stelle הנשמה לך והגוף פעלך וכו'.

„Sei nicht unter den Wein:
säufeln und unter den Fleisch:
schlemmern“ u. s. w.

(Spr. 23, 20, 21*).

„Der Mensch gewöhne sein
Kind nicht an Fleisch u. Wein.“

(Chulin 84.)

אל תהי בסובאי יין בזוללי
בשר למו.

לא ילמד אדם את בנו
בשר ויין.

522. Was ist unserem Körper in Rücksicht der
Nahrung besonders schädlich und kann uns in kurzer
Zeit Gesundheit, Glück und Ehre rauben?

Das Laster der Trunkenheit**), welches unserer
Besonnenheit, und somit allen Mitteln zur Selbsterhal-
tung ein mächtiges Hinderniß ist.

„Wem ist Weh? wem Leid?...
denen, die beim Weine verwei-
len“ u. s. w.

(Spr. 23, 29—35.)

„Der Wein ist ein Spötter,
ein Verwirrer scharfes Getränk,
und wer sich darin einläßt, wird
nimmer weise.“

(Spr. 20, 1.)

למי אוי למי אבוי...
למאחרים על היין...

לץ היין
הומה שכר
וכל שוגה בו לא יחכם.

*) Jünglinge, die sich dem Laster der Wollerei ergaben, muß-
ten von ihren eigenen Eltern dem Gerichte, welches den
Steintungstod an ihnen vollzog, durch welchen das Gesetz die
später unausbleibliche noch größere Ausartung des jungen
Wollüflings zu verhüten suchte, übergeben werden (5 Mos.
21, 18—21 und Sanhedr. 71). — S. ferner über heilsame
Regeln, den Speisegenuß betreffend Chulin 84, a zu 5 Mos.
12, 20; besonders Sirach Cap. 31 und Cap. 37, 28—32 — !
Ausführlich ist Maim. דעות; R. Mair in אכילה
צידה לדרך treffliches זידה לדרך Abschn. 5 und R. Menachem ben Serach treffliches
Abschn. 1, Abth. 3. — Das hebräische שבע bedeutet nicht
sowohl satt, als vielmehr genügend sein. Sohar הרובה
S. 153 b, Wessely רוח הן S. 99, b; dessen Comment. zu
3 Mos. 25, 19 und 26, 5. S. auch noch Bava Mezia 7, 5.

**) S. Erubin 61, Pesach. 113. Vajikra Rabba Cap. 12; m.
Neden Jahrg. 2, Rede 7, S. 111, Note, besonders Jesaias
28 und meine Erklärung, שכן אכן S. 257 und 258.

„Wehe denen, die zeitlich
schon dem scharfen Getränke
nachgeben, und am späten Abend
noch vom Weine glühen.“

(Jesaias 5, 11.)

„Unfäuscheit, Wein u. Most
rauben das Herz.“

(Hosea 4, 11.)*

523. Welches wird dem Körper die heilsamste Be-
mühung sein?

Die, welche zugleich eine nützliche Arbeit ist und
den Körper in eine wohlthätige Abspannung versetzt.

„Der Mensch ist zur Bemü-
hung geboren.“

(Iliob 5, 7.)

„Er setzte ihn in den Garten
Eden, denselben zu bearbeiten
und zu pflegen.“

(1 Mos. 2, 15.)

„Süß ist der Schlaf des Ar-
beiters.“

(Pred. 5, 11.)

„Faulheit versenkt in Schlum-
mer und eine nachlässige Seele
muß darben.“

(Spr. 19, 15.)

524. Ist denn das Nachsuchen ärztlicher Hülfe in
Krankheiten und auch im Geseze zur Pflicht gemacht?

Allerdings, schon in den Anordnungen über den Aus-
satz u. dgl., welcher der Behandlung des Priesters unter-
worfen werden mußte.

„Seht euch in Absicht der
Ausatzplage vor, wohl zu ach-
ten und zu verfahren nach al-
lem, wie euch die Priester....
unterweisen werden.“

(5 Mos. 24, 8.)

ה'י משכימי בבקר שכר
ירדפו, מאחרי בנשף יין
ירליקם.

זנות, יין, ותירוש יקח לב.

ויניחהו בן ערן לעברה
ולשמרה.

מתוקה שנת העובר.

עצלה תפיל תרדמה ונפש
רמיה תרעב.

השמר בנגע צרעת לשמר
מאר ולעשות ככל אשר
יורו אתכם הכהנים והלויים.

*) Vergl. die merkwürdige Stelle im More Nebochim 3, 8
הקבוצ על השתיה המשכרת וכו'.

„Ehre den Arzt, ehe du seiner bedarfst; denn er ist von Gott bestimmt.... Gott schuf die Arzneimittel und der Weise verabscheut sie nicht.“

(Sirach 38, Jerus. Taanith 3, 6. Ber. Rabb. Cap. 10.)

כבר את הרופא טרם
יבקש לך כי מאלהים הוא
שלוח. אלהים העלה
סמים מן הארץ וגבר חכם
לא יקוץ בם.

525. Welche Pflege werden wir dem Körper, als eine ihm wohlthätige, zugleich aber für den Geist einflußreiche — und gleichsam von der Körper- zur Geistespflege den Uebergang bildende — schuldig sein?

Die des öftern Badens und der Reinlichkeit überhaupt, namentlich in Betreff der Kleidung, so wie die Beobachtung der israelitischen Speisegesetze.

„Reinlichkeit bringt Reinheit.“ נקיות מביאה לירי טהרה.
(Sota Schluß.)

„Der Mensch wasche sich täglich Gesicht, Hände u. Füße.“ רוחץ אדם פניו ידיו ורגליו
(Sabb. 51, b.) בכל יום.

„Zu jeder Zeit sollen deine Kleider sauber sein.“ בכל עת יהיו בגדיך לבנים.
(Pred. 9, 5.)

„Ihr sollt eure Seelen nicht zum Scheusal machen.... Ihr sollt eure Seelen nicht verunreinigen....“ אל תשקצו את נפשותיכם.
ולא תטמאו את נפשותיכם....

(3 Mos. 11, 43, 44.)

526. Welches werden die Pflichten der Selbstliebe in Bezug auf unsern Geist oder den wahren innern Menschen sein?

So viel als es uns möglich für unsere Veredlung und geistige Ausbildung vorzüglich in der Kenntniß des göttlichen Wortes*) zu sorgen und zwar in der

*) Der berühmte jüdische Geschichtschreiber Flavius Josephus sagt (Alterthümer 20, 11, 2): Bei uns Juden schätzt man Die gar nicht, die vieler Völker Sprachen erlernen.... Nur Solche hält man für weise, die das Gesch

Absicht, unsere eigentliche Lebensaufgabe zu lösen und unserm Schöpfer, dessen Ebenbild die Menschenseele ist, immer ähnlicher zu werden; und vor allen, dem innern Leben schädlichen Zuständen, sie mögen aus den untern oder oberen Kräften, den Gefühls- oder Verstandeskräften stammen, in Acht zu nehmen, als z. B. vor unsaubern Gedanken, heftigen Leidenschaften, als der des Zornes, Geizes, Meides, der sinnlichen Begierden, des Trübsinnes und Leichtsinnes, namentlich der unanständigen Sprache, des Umganges mit Bösen; besonders soll man den Müßiggang fliehen, und vielmehr immer nützlich beschäftigt sein. Unter die Pflichten für die Seele gehört namentlich sie für den Zustand der Seligkeit zu befähigen, zu welchem Zwecke hinieden theils Religion überhaupt, theils ein nur mäßiger Genuß des Erdenlebens erforderlich ist.

527. Führe mir in Bezug auf die gedachten Pflichten gegen den edlern Theil unseres Wesens, die Seele, Beweisstellen aus der Schrift an?

„Wer Verstand erwirbt, liebt seine Seele“ קונה לב אוהב נפשו וכו'.

(Spr. 19, 8.)

„Auch ohne Erkenntniß der Seele zu sein, ist nicht gut.“ גם בלא דעת נפש לא טוב.

(Das. 19, 2.)

verstehen, und die Kraft der heiligen Schriften zu erklären vermögen. —

*) S. Sohar Chadasch zu Hohes Lied (Edit. Amst.) S. 56, a, נש, דאצטרך ליה לבר נש, Tikune Sohar Cap. 70, S. 123 a, צריך בר נש למנדע כלא וכו'. Vergl. Chovoth Halevavoth שער הבחינה, und besonders Wessely, Comment. zu Buch der Weisheit 6, 18. —

„Wenn du viel im Geseße gelernt hast, thue dir nicht zu Gute darauf, denn dazu bist du geschaffen.“

(Spr. d. Bät. 2, 9.)

„Dein Haus sei ein Versammlungshaus für Weisen“ u. s. w.

(Das. 1, 4.)

אם למדת תורה הרבה
אל תחזיק טובה לעצמך
כי לכך נוצרת.

יהי ביתך בית ועד
לחכמים.

528. Was werden wir aber hinsichtlich der in Rede stehenden Pflicht zu beachten haben?

Daß wir nicht zu viel forschen und überhaupt uns nicht an Dinge wagen, welche uns zu mächtig sind; auch pflegen überbildete Menschen nicht eben zu den Besten zu gehören.

„Je mehr Weisheit, desto mehr Verdruß....“

(Pred. 1, 18.)

„Ich wagte mich nicht an Dinge, die mir zu groß und wunderbar waren.“

(Ps. 131, 1.)

„Was dir zu wunderbar ist, forsche nicht“ u. s. w.

(Sirach 3, 18 u. Chagiga 12.)

כי ברב חכמה רב כעס...
ולא הלכתי בגדולות
ובנפלאות ממני.

במופלא ממך אל תדרש..

529. Welche Sünden und sündliche Gedanken sind der Seele gefährlicher, die in den sinnlichen Begierden oder im Verstande ihre Quelle haben?

Die erstern machen uns für dieses Leben, die letztern für die Ewigkeit, und genau genommen, auch für dieses Leben unglücklich.

„Eigennuß, sinnliche Begierde und Ehrsucht *) bringen den Menschen aus der Welt.“

(Spr. d. Bät. 4, 21.)

„Eine Seele aber, welche mit

הקנאה התאוה והכבוד
מוציאין את האדם מן
העולם.

והנפש אשר תעשה ביר

*) Die drei Hauptleidenschaften, worüber ein eigner meiner Vorträge: „Die drei Grundübel.“ Sabb. Para 5594 handelt.

Frechheit etwas thun wird.. diese verachtet Gottes Wort.... sie wird ganz und gar ausgerottet werden, ihre Sünde ist in ihr selber." —

(4 Mos. 18, 30, 31*).

„Eine Begierde unterdrücken ist der Seele angenehm.“
(Eyr. 13, 19.)

רמה.... כי דבר ה' בזה....
הכרת תכרת הנפש ההיא
עונה בה.

תאוה נהיה
תערב לנפש.

530. In wie fern ist der Zorn eine Beleidigung unseres Seelenadels?

Er bringt uns außer Fassung und beraubt uns dadurch die für die Nächstenliebe so nöthige Nüchternheit, außerdem daß er uns wirkliche Nachtheile zufügt.

„Den Narren tödtet der Zorn“....
(Hiob 5, 12.)

„Sei nicht voreilig in deinem Geiste zu zürnen, denn Zorn ruht im Schoße der Thoren“...
(Pred. 7, 9.)

אל תבהל ברוחך לכעוס
כי כעס בחיק כסילים ינוח.

„Wer in seiner Wuth sein Kleid zerreißt, oder ein Gefäß

הקורע בגדיו בחמתו
והמשבר כליו בחמתו....

*) S. Sanhedr. S. 99 u. d. f., besonders Wessely, treffliche Auslegung יין לזון S. 44, Kommentar zu Buch der Weisheit Cap. 12, 17, und meine Red. Jahrg. 2, Rede 1, S. 1.

**) Die Befriedigung der Begierde gewährt nur ein augenblickliches Vergnügen; die Ueberwindung aber eine dauerhafte Freude; das Vergnügen der genossenen Begierde läßt aber gewöhnlich Unbehaglichkeit, nicht selten Schmerz, Traurigkeit und quälende Reue zurück. S. Eyr. 5, 9—14. Cap. 14, 12, 13. Cap. 30, 17. — Wohl zu beachten ist daher jene wichtige Lehre unserer Weisen (Eyr. d. B. 2, 1). „Berechne immer den augenblicklichen Nachtheil der Tugend gegen deren späteren Gewinnst, so wie den augenblicklichen Vortheil des Lasters gegen dessen späteren Schaden.“ —

zerbricht u. dgl. werde von dir als Götzendiener betrachtet."

(Sabb. 105, b. Sohar תצוה 182, b.)

"Wer zürnt, verliert, wenn er ein Weiser ist, seine Weisheit, ein Prophet, seine Weissagungsgabe."

(Pesach. 66 *)

"Dem Zürnenden ist selbst die Gottheit nichts geachtet; — Zorn macht, daß man seine Gesekunde vergift und ein Thor wird."

(Nedarim 22, b.)

יהא כעיניך כעובר עבודה זרה.

כל הכועס, אם חכם הוא, חכמתו מסתלקת, אם נביא הוא, נבואתו מסתלקת....

כל אדם הכועס, אפילו שכינה אינה חשובה נגדו... אף משכח תלמודו ומוסיף טפשות.

531. Sollte auch der Geiz und Neid unter die uns selbst gefährlichen Leidenschaften gehören?

Allerdings, wir zehren bei diesen Leidenschaften uns selbst ab, und tragen, während wir Anderen zu schaden glauben, selbst den größten Schaden daran.

"Es ist ein Uebel... Das sehr häufig ist bei dem Menschen: Manchem giebt Gott Reichthum..., aber nicht die Macht davon zu genießen"....

(Pred. 6, 2. S. auch Jesaias 32, 4—8.)

"Ein Beintraß ist der Neid." (Spr. 14, 30.)

יש רעה.... ורבה היא על על האדם. איש אשר יתן לו האלהים עשר... ולא יוליטנו האלהים לאכול ממנו....

ורקב עצמות קנאה.

532. Welche Tugend ist aber der eben gedachten Untugend entgegengesetzt?

Die Zufriedenheit, welche überhaupt eine Grundtugend und Quelle einer willigen Befolgung der göttlichen Vorschriften ist.

"Wenn Herrschsucht dich über: אם רוח המשל תעלה

*) Besonders muß sich der Lehrer der in Rede stehenden Leidenschaft enthalten, denn der Wüthrich kann kein Lehrer sein. (Spr. d. Väter 2, 6.)

steigt, lasse deinen Standpunkt nicht, denn Zufriedenheit drückt große Sünden nieder."

(Pred. 10, 4.)

"Der Gerechte genießt zur Zufriedenheit seiner Seele; dem Frevelerbauche fehlt es immer."

(Spr. 13, 25.)

"Wer ist reich? der sich mit seinem Loose freut."

(Spr. d. Wät. 4, 1.)

"Verachte das Geringe nicht, u. s. w."

(Sirach 6, 2.)

533. Was hängt mit diesem Gegenstande noch zusammen?

Das obgedachte Fernbleiben von Trübsinn, d. i., daß wir schon um unserer selbst Willen uns vor einer mürrischen, trüben Stimmung, besonders vor Verzweiflung, vor allzugroßer Traurigkeit bei Unglücksfällen, vor zu vielen Sorgen u. dgl. wohl zu hüten haben.

"Ihr seid Kinder des Ewigen eures Gottes, verwundet euch nicht... bei einem Todten.")

(5 Mos. 14, 1.)

"Der Geist des Mannes erträgt seine Krankheit, aber was kann den niedergeschlagenen Geist ertragen? (Spr. 18, 14.)

"Gieb dich der Sorge nicht hin, denn die Sorge kann den stärksten Menschen tödten u."

(Sirach 30, 21 u. d. f. Sanhedr. 100.)**)

"Du bist schwach, wenn deine Kraft am Tage der Noth versagt."

(Spr. 24, 10. Sir. 2, 12—14.)

עליך, מקומך אל תנח כי מרפא יניח חטאים גדולים.

צדיק אוכל לשובע נפשו ובטן רשעים תחסר.

איזה עשיר? השמח בחלקו.

אל יקל המצער בעיניך.

בנים אתם לה' אלהיכם לא תתגוררו וכו'.

רוח איש יכלכל מחלהו ורוח נכאה מי ישאנה.

לא תתן לראגה לבך כי גבור בגבורים תפיל.

התרפית ביום צרה צר כחכה.

*) S. auch Sirach 38, 14 u. d. f. —

**) S. Sanhedr. 26, מ'חשבה מועלת אפילו לדברי תורה (S. Raschi.)

534. Welche Tugenden sollen die Stelle jener schädlichen Untugenden einnehmen?

Eine frohe Gemüthsstimmung, Muth und Vertrauen auf Gott.

„Ein fröhliches Herz giebt gutes Aussehen *); Traurigkeit des Herzens ein verstimmtes Gemüth.“

לב שמח ייטיב פנים
ובעצבת לב רוח נכאה.

(Spr. 15, 13. S. auch Cap.
17, 22.)

*) Dies ייטיב פנים giebt uns Licht über die schwierige Stelle פניך תיטיב (1 Mos. 4, 7). Zu diesem תיטיב supplire das vorhergehende שאת. Der Infinitiv שאת bezieht sich — wie oft im Hebraischen — aufs folgende Substantiv, welches hier das Wort השאת ist. Zu diesem השאת, die Sünde fortschaffen, eine bekannte Redensart, bildet den Gegensatz die gleich darauf folgende: השאת רובך, das Liegenbleiben der Sünde. — Der Ausdruck לשכה bezieht sich auf die Thüre des Zeltes, in welchem Gott mit Kain redete. Der Sinn scheint mir folgender: Gott wußte, daß der Mißmuth Kains, in welchen er durch den Meid gegen seinen Bruder verfallen war, eine schlimme Folge für den letzten haben werde. Die Anrede Gottes an Kain beabsichtigte, ihn aus jener gefährlichen Melancholie zu wecken. „Warum bist du so verdrießlich? warum lässest du dein Antlitz so sinken? Fürwahr, wenn du es vielmehr erheitertest: (פניך: c. תיטיב) hinwegheben würde sich ein Verbrechen; wo aber nicht, so lauert das Verbrechen vor der Thüre, nach dir geht dessen Begehre, doch du kannst es überwältigen.“ — Hierauf (Vers 8) redete — der Stimme Gottes äußerlich gehorchend und eine Freundschaft erzwingend — Kain seinen Bruder Hebel an. (אמר, ohne besondere Herzlichkeit, ohne Nachdruck Jemand ansprechen). Als sie jedoch auf dem Felde waren, da machte sich Kain über Hebel her und erschlug ihn. Im Zelte nämlich redete Kain seinen Bruder an; das Ungeheuer aber der schrecklichen That, lauerte, wie Gott sagte, vor der Thüre, d. i. im Felde; — denn dort erinnerte der Anblick

„Für alles Lebende ist Heil. אל כל החיים יש בטחון.
nun...“

(Pred. 9, 4.)

„Die Angst des Menschen חרדת אדם יתן מוקש
läßt ihm Schlimmes, wer auf Gott
vertraut, fühlt sich stark.“ וכיטח בה' ישגב.

(Spr. 29, 25.)

535. Besser haben wir aber bei solchem Frohsinn
uns in Acht zu nehmen?

Daß er nicht in Leichtsinne und ausgelassene Lustig=
keit ausarte, sondern vielmehr durch einen gewissen Ernst
weises Maaß halte.

„Besser Ernst als Lustigkeit, טוב כעס משחוק
denn bei trübem Angesicht bleibt כי ברוע פנים ייטב לב.
das Herz aut.“

(Pred. 7, 3.)

„Gelächter und Leichtsinne ge= שחוק וקלות ראש
wöhnen zur Unzucht.“ מרגילק את האדם לערוה.

(Spr. d. Bät. 3, 13.)

536. Was trägt viel zu solcher Besonnenheit bei,
und ist an sich der Seele sehr heilsam?

Achtsamkeit auf unsere Sprache, namentlich die
Enthaltensamkeit von vielem, besonders von unsaubere=
ren Reden, welches letztere besonders ein Grab aller
Moralität und alles Seelenadels für Redende und Zu=
hörer ist. —

„In dem Verbrechen der Lip= בפשע שפתים
pen liegt eine böse Schlinge.“ מוקש רע.

(Spr. 12, 13. S. 13, 3.)

„Wer Mund und Zunge hü= שמר פיו ולשונו
tet, hütet vor Leiden seine Seele.“ שומר מצרות נפשו.

(Das. 21, 23.)

„Ich wurde unter Weisen groß כל ימי גדלתי בין החכמים
und fand nichts heilsameres als ולא מצאתי לגוף טוב
Schweigen.“ אלא שתקה.

(Spr. d. Bät. 1, 17.)

der Opferstelle den noch nicht besänftigten Kain von Neuem
an Hebel's genossene Gunst; — und die That war geschehen.

„Eine tiefe Grube ist abscheu-
licher Mund; wer Gott erzürnt,
fällt hinein.“

(Spr. 22, 14.)*)

„Der Mensch bediene sich
sauberer Ausdrücke.“

(Pesachim 3.)

שוחה עמוקה פי זרות
זעום ה' יפל שם.

לעולם יספר אדם בלשון
נקיה.

537. Was hängt mit dieser Sparsamkeit im Reden
wohl noch enge zusammen?

Eine gewisse Schamhaftigkeit, welche dem Men-
schen als solchen wohl ansteht, und soll sie namentlich
das Merkmal des Israeliten sein. (Jevamoth S. 79.)

„Sie schämen sich nicht und
können kein Erröthen.“

(Jerem. 8, 12.)

„Jerusalem ging zu Grunde,
weil gegenseitige Scham aufge-
hört hatte.“

(Sabb. S. 119.)^{oo})

„Schamhaftigkeit ist ein gutes
Zeichen, wer schamhaft ist, wird
nicht sobald eine Sünde begehen.“

(Nedarim 20, a.)

גם בוש לא יבושו
והכלם לא ידעו.

לא הרבה ירושלים אלא
בשביל שלא היו להם
בשת פנים זה מזה.

סימן טוב לאדם שהוא
בישן. כל המתביש לא
במהרה הוא חוטא.

538. Gibt's nicht auch eine nachtheilige
Schaam?

Ja wohl, eine sogenannte falsche Schaam, welche
namentlich dem Lernenden schädlich ist, wenn er scheu
seine Frage zurückhält.

*) Die Auslegung (Sabb. S. 33): „Wer seinen Mund
befleckt, dem gräbt man die Hölle tief,“ ist eine
sehr passende, denn die Mundbefleckung mit dem bösen Ge-
danken ist ein nur tieferes Eingehen in denselben; das
Wort facht das Feuer der innern Sündengluth nur um so
mehr an. — Die Strafe muß also der That entsprechen.

**) S. die Erklärung in meinen Reden Jahrgang 1, Rede 9,
S. 139—140.

„Der Schambaste lernt nichts.“
(Spr. d. Bät. 2, 5.) *)

ולא הבישן למד.

„Rede, Jüngling, wenn es verlangt wird, erwidre mit Unstand und Ueberlegung.“
(Sirach 32, 11.)

דבר נער לעת חבקש
ובשכל טוב השב מענה.

539. Wie drückt sich die Schrift über den Umgang mit Bösen aus?

„Heil, wer nicht geht im Rathe der Frevler....“
(Pf. 1, 1.)

אשרי האיש אשר לא
הלך בעצת רשעים וכו'.

„Mein Sohn, wenn dich Sünden beschwachen, folge nicht.“ *)
(Spr. 1, 10.)

בני אם יפתוך חטאים
אל תבא.

„Wer sich zu Thoren gesellt, zerschellt.“
(Spr. 13, 20.)

ורוע כסילים ירוע.

„Weil du dich dem Achasia zugeselltest, zerwarf Gott deine Unternehmungen.“
(2 Chron. 20, 37.)

בהתחברך עם אחזיהו
פרץ ה' את מעשיך.

„Wer Pech angreift, beschmutzt sich die Hände, und wer sich dem Bösewicht zugesellt, lernt seine Wege.“
(Sirach 13, 1.)

אוחז בזפת ירבק בידיו
ומתחבר לרשע ילמוד
מדרכיו.

540. Wie drückt sich aber die Schrift über den Umgang mit Guten aus?

„Meine Augen schauen nach den Treuen der Erde... daß sie bei mir wohnen.“ (Pf. 101, 6.)
(Sohar בשלח 45, b.)

עיני בנאמני ארץ
לשבת עמרי.

*) Vergl. über edle und falsche Schaam Sirach 4, 21 u. d. f. Cap. 20, 28. Cap. 42, 19—31. —

**) פתה Jemand beschwachen, etwa einen Leichtgläubigen, Schwachköpfigen durch Versprechungen locken. — הבית (v. d. Rom. דוד Dede, Hülle), setzt voraus, daß der Angeredete Verstand hat, und durch Vernunftgründe überredet werden muß. השיא ist dem Lehtern verwandt, ein Berücken des

„Ich geselle mich zu Allen,
welche dich fürchten.“ (Ps. 119,
63.) (Sohar תרובה 182, a.)

חבר אני
לכל אשר יראוך.

541. Inwiefern sind wir auch unserer Seele Beschäftigung schuldig?

Sie ist eine der größten Wohlthaten an uns selbst in allen drei Beziehungen der Selbstliebe; sie ist nicht nur nächst dem Geseßstudium das heilsamste Mittel gegen die müßig schweifende Einbildungskraft, böse Triebe und Launen, sondern befähigt recht eigentlich zum Geseßstudium, in so fern sie gegen dasselbe Veränderung und Erholung bietet, und überhaupt der Gesundheit sehr zuträglich ist*).

„Müßiggang ist aller Laster
Anfang.“

(Sirach 33, 26.)

הבטלה ראשית כל
חטאת.

„Wer auch nur seinen Beruf
vernachlässigt, ist schon des Ver-
schwenders Bruder.“

(Epr. 18, 9.)

גם מתרפה במלאכתו אח
הוא לבעל משחית.

„Schön ist Geseßstudium mit
weltlicher Beschäftigung, denn die
Beschäftigung mit beiden macht
ans Sündigen vergessen.“

(Epr. d. Väter 2, 2.)*)

יפה תלמוד תורה עם דרך
ארץ שיגיעת שניהם
משכחת עון וכו'.

Verstandes, oder vereinigt beide Kunstgriffe. — הדיח bezeich-
net bloß das Abführen von einem Gegenstande, welches der
Verführer beabsichtigt, ohne es durch Besseres ersetzen zu
können und zu wollen. —

*) Vergl. R. Hirschels Rüge gegen das ewige bewegungslose
Sitzen der Talmudlernenden neuerer Zeit, in R. J. Emden
לחם ערים (zu Aboth 1, 10) Berlin 1834. S. 6, b, Note.

**) S. vorliegendes Religionsbuch S. 26, Note 2, mit Schir
Haschirim Rab. Anf., und Pesiktha Rabb. Cap. 6, in denen
ich meine dortige Bemerkung bewährt fand. — Wichtig über
den in Rede stehenden Werth der Beschäftigung und Arbeit
sind folgende Stellen: Midrasch bei ראשית חבב'ה im An-
hange לא שרתה שכינה על כשה אלא Cap. 14 אור עולם

„Wie das Geseß als Sünd-
niß eingesetzt wurde, so auch die
Beischläftung.“

(Aboth R. Nathan Cap. 11.)

„Wichtig in Beischläftung, sie
hat schon Seelen gerettet.“

(Beresch. Rab. Cap. 74
Tanchuma ויציא Ende.)

כשם שהתורה נתנה
בברית כך המלאכה
נתנה בברית.

חביבה היא המלאכה...
מלאכה הצילה נפשות.

542. Wodurch giebt wohl die heilige Schrift un-
verkennbar den Werth der Künste und Handwerke zu
erkennen?

Dadurch, daß sie die Erfinder mehrerer Künste und
Handwerke namhaft macht (1 Mos. 21 u. 22), und

מתוך מלאכה, שנאמר ומשה היה רועה, וכתוב וירא מלאך
ה'.... גדולה מלאכה שכל הנביאים התעסקו בה.... גדולה
מלאכה שלא שרתה שכמה בישראל, עד שעשו מלאכה שנאמר
וירא משה את כל המלאכה... ויכרך וכו'. גדול... המתפרנס
ממלאכתו, שבמדה הטובה זאת נצול מכמה עבירות....
Vergl. noch die Lehre der מלאכה אהב את המלאכה (Aboth 1, 10.);
גדולה (Gittin 67); גדולה מלאכה שמחממת את בעליה
במטותא (Nedarim 42); מלאכה שמכבדת את בעליה
(Berach. 35, b.); מניינו וכו' כי היכי דלא תטרו בו מניינו
(Ab. R. Nathan Cap. 11); קנה לך אומונת עם ההדרה (Koheleth Rabba
zu Pred. 9, 9); כשם שחייב ללמד בנו תורה כך חייב ללמדו אומונת;
בוא Mechiltha (למדו אומונת כאלו מלמדו לשמות.
Cap. 18, Kiduschin 30). S. die nächste Abtheil. über die
Pflichten gegen uns selbst, hinsichtlich der zeitlichen Verhält-
nisse. Nicht uninteressant ist auch folgende Stelle: Sohar
Chadasch בראשית ע' 8: צריך האדם להשתדל בדרך ארץ
ולעשות ענין לתורה ולחיות עמלו בשני הדרכים האלו וכו'.
Wer aber etwa zum Mißverstände der Aeußerung jenes be-
rühmten (Erubin 13, b) Rabbi, (Mischna Kiduschin 4
Schluß) מניח אני כל אומונת וכו', in der Meinung, sie wi-
derspreche den oben gedachten Grundsätzen, geneigt wäre, der
lese den merkwürdigen Abschnitt Sirach 39. — Dazu vergl.
jedoch noch Berach. 16, b, אני מלאכתי בעיר וכו'.

besonders dadurch, daß sie Gott selbst Modelle von Kunstwerken angeben und Künstler zu ihrem Berufe ernennen und dazu begeistern läßt. —

„Nach allem, wie ich dir zeigen werde, das Modell der Wohnung und das Modell aller ihrer Geräthe sollst du sie machen.“

(2 Mos. 25, 9.)

„Ich habe mit Namen genannt den Bezalel... ihn erfüllt mit einem göttlichen Geist... für jedes Handwerk“ u. s. w.

(2 Mos. 31, 1—6. S. auch Cap. 35, 30—35.)

543. Müssen es nur edlere Handwerke oder Künste sein, für die wir uns bestimmen sollen?

Nein; es darf uns keine Arbeit zu schlecht und zu entehrend sein, sobald sie uns nur gegen Noth schützt.

„Besser sich gering halten und sich selbst Diener sein, — als vornehm thun und Noth leiden.“

(Spr. 12, 9.)*.

„Jede Betriebsamkeit hat einst ihren Vortheil.“ (Das. 14, 23.)

„Der Mensch vermiethe sich für eine ihm noch so unangemessene Arbeit, nur daß er keines Menschen bedürfe.“

(Bava Bathra 110)

(Sirach 42, 32.)

ככל אשר אני מראה אותך את חבנית המשכן... כל כליו וכן תעשו.

ראה קראתי בשם בצלאל... ואמלא אותו אותו רוח אלקים בחכמה... ובכל מלאכה.

טוב נקלה ועבד לו ממתכבד וחסר לחם.

בכל עצב יהיה מותר.

לעולם ישכיר אדם עצמו... ולא יצטרך לבריות.

*) Vergl. Pesachim 113 a. אגרא וטול אגרא. S. auch Solhar Chadasch בראשית 8. ויילת בי מלחא. ושנא יאמר אדם הרני בן. אבות העולם ממשפחה גדולה, איני ראוי לעשות מלאכה, ולא להתבנות? אמר לו שומה! כבר קדמך יוצרך! שנאמר בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ... שנאמר מכל מלאכתו אשר ברא אלקים לעשות, קרא אותה מלאכה... אמר לו לאדם, עד כאן הייתי אני משתדל במלאכה, מכאן ואילך אתה תשתדל בה... ויברא... בצלמו... לעשות כל צרכ העולם ותיקוניו כאשר הוא עשה בתחלה. — —

544. Aber auch die Befähigung unserer Seele für den Genuß der Seligkeit sollte unter die Pflichten der Selbstliebe gehören?

Allerdings; und diese Befähigung ist unstreitig die erhabenste Wohlthat, die wir ihr erweisen können.

545. Wodurch erweist man diese ihr am sichersten?

Durch Gesetzforschung, religiöses Leben und mäßigen Genuß der Lebensgüter. Denn vom Unmäßigen, im Ueberflusse Schwelgenden heißt es:

„Er that seiner Seele im Leben gütlich; man soll die Beifall geben, wenn du dir daran Gutes thatst; — es kommt die Seele in die Wohnung seiner Väter, die bis in Ewigkeit kein Licht sehen.“

(Ps. 49, 19 u. 20.)

(S. m. Reden Jahrg. 2,

S. 403. S. hingegen auch

Jesaias 30, 20, 213 —)

כי נפשו בחייו יברך
ויוודך כי תיטיב לך. תבא
ער דור אבותיו ער נצח
לא יראו אור.

546. Inwiefern sind wir endlich auch hinsichtlich der zeitlichen Verhältnisse uns selbst Pflichten schuldig?

Insofern es unstreitig uns obliegt, uns das Leben, das uns Gott gab, zu erhalten und so viel als möglich uns angenehm zu machen. Schon darum, weil ein unbequemes, mit Noth und Mangel kämpfendes Leben uns die Erreichung der eigentlichen Lebenszwecke erschwert.

„Schön ist Weisheit mit Besitztum gepaart.“ טובה חכמה עם נחלה.

(Pred. 7, 11.)

„Dass ich nicht verarme, stehle und mich vergreife an den Namen meines (Gottes).“*)

ופן אורש וגנבתי ותפשתי
שם אלהי.

(Spr. 30, 9.)

*) Vergl. Sirach 31, Bava Mezia 59 לעולם יהא אדם זהיר וכו' , בתבואה בתוך ביתו וכו' Schemoth Rabba Cap. 31. —

„Kein Mehl, kein Gesetz. אם אין קמח אין תורה. studium.“

(Spr. d. Bät. 3, 17.)

547. Sollen wir also nach Reichthümern oder nach Ueberfluß in unsern Lebensgenüssen trachten?

Schon darum nicht, weil dieses unsere kurze Lebensfrist ganz in Anspruch nehmen und den eigentlichen Zweck unseres Daseins nicht nur ganz vereiteln, sondern uns zu mannigfachen Vergehungen verleiten müßte.

„Es rühme sich der Weise nicht seiner Weisheit... sondern... daß er weislich mich erkennt...“ אל יתהלל חכם בחכמתו... כי אם בזאת... השכל וידוע אותי... (Jerm. 9, 22.)

„Bemühe dich nicht reich zu werden.“ אל תיגע להעשיר...

(Spr. 23, 4.)

„Wer reich zu werden dringt, kann nicht schuldlos bleiben.“ ואץ להעשיר לא ינקה. (Das. 28, 20.)

„Viele Güter, viele Sorgen.“ מרבה נכסים מרבה דאגה. (Spr. d. Väter 2, 7.)

„Nicht gerade wer viel Geschäft treibt kann weise werden.“ לא כל המרבה בסחורה מחכים. (Das. 2, 5.) (S. meine Anmerk. zu Baruch 3, 21. und Sirach 11, 11.)

548. Welches wären die Hauptpflichten gegen uns selbst hinsichtlich, der zeitlichen Verhältnisse?

Sie werden im Erwerben, Sparen und zweckmäßigen Anwenden des Erworbenen bestehen.

549. Wozu wird die erstere Pflicht, die des Erwerbens uns auffordern?

Zu einer gewissenhaften Benutzung unserer Zeit oder

*) Den Zusammenhang dieser Stelle mit der früheren S. im exegetischen Anhang meiner Apokryphen. S. 81, Note.

**) Vergl. Sirach 11, 13. Pesachim 50, 'יש זרין וכו'. und Erubin 13 'כל הדוחק את השעה וכו'.

zu einer unermüdlischen Thätigkeit in unserem Berufe; denn ohne Bemühung giebt es keinen Erwerb.

„Wer seinen Boden bearbeitet, wird des Brodes, wer leeren Dingen nachhängt, des Darbens satt.“

(Spr. 28. 19.)

„Müßige Hand macht arm, fleißige, reich.“

(Das. 10, 4.)

„Ertheilt Gott seinen Segen auch dem, der müßig dasitzt? Nein, er muß etwas thun.“

(Sifri 17a.)

עובר ארמתו ישבע לחם
ומררף רקים ישבע ריש.

ראש עושה כף רמיה
ויד חרוצים תעשיר.

וברכך... יכול יושב בטל?
תלמוד לומר בכל אשר
תעשה.

550. Was wird zur gedachten Sparsamkeit erfordert?

Das Vermeiden unnöthiger Ausgaben, aller Verschwendung, Ueppigkeit und Prachtliebe, so wie ins besondere aller wagehalsigen Unternehmungen.

„Gott schuf die Menschen einfach, sie aber erfanden eine Menge Bedürfnisse.“

(Pred. 7, 29.)

„Wer Wein und Salben liebt, kann nicht reich werden.“

(Spr. 21, 17.)

(Bava Mezia 29 u. Chulin 84.)

„Der Mensch theile sein Vermögen in drei Theile ein, für ein Dritttheil kaufe er liegende Gründe, mit dem zweiten betreibe er ein Geschäft, das letzte behalte er baar in Händen.“

(Bava Mezia 42, a.)

האלהים עשה את האדם
ישרוהמה בקטו השכונות
רבים.

אוהב יין ושמן
לא יעשיר.

לעולם ישליש אדם
מעותיו שליש בקרקע
ושליש בפרקמטיא ושליש
תחת ידו.

551. Was wirkt besonders nachtheilig auf unsere zeitlichen Vermögensumstände?

Der öffentliche Aufwand mit unserem Vermögen,

שב שני הוה כפנא ואבבא דאומנא לא
חלף. —

eine zahlreiche Bedienung und unrecht erworbenes Gut. Ersteres lenkt den nicht vortheilhaften Blick der Mißgunst auf uns, daß andere führt eine mehrfache Segensverminderung herbei, und daß letztere trägt seinen Fluch schon in sich. —

„Der Segen ruht nur auf dem, über welches der öffentliche Blick nicht waltet.“

(Bava Mezia 42.)

„Wo viel Glück ist, sind auch viel Verzehrer; der Besizer hat keinen weiteren Nutzen davon, als eine bloße Augenweide.“

(Pred. 5, 10.)

„Je mehr Bedienten, desto mehr Raub.“

(Spr. d. B. 2, 7.)

„Schätze durch Lügensprache ersammelt, sind ein Rauch, herbeigeweht, und suchen den Tod auf.“

(Spr. 21, 6.) S. Jerem.

17, 11. 22, 13.)

552. Was sollte uns vorzüglich zum Erwerben und Sparen auffordern?

Der Gedanke an die Zukunft und namentlich an das zunehmende Alter.

„Gehe zur Ameise Fauler... sie bereitet im Sommer ihre Nahrung...“

(Spr. 6, 6.)

„Wer im Sommer einsamelt, ist flug.“

(Das. 10, 5.)

553. Was gehört zu einer zweckmäßigen, zugleich segensreichen Verwaltung unseres Vermögens?

Hülfsbedürftige zu unterstützen und überhaupt Wohlthaten auszuüben*).

אין הברכה מצויה אלא
ברבר שאין העין שולטת
בו.

ברכות הטובה רבו
אוכליה ומה כשרון
לבעליה כי אם ראות
עיניו.

מרבה עבדים מרבה גזל.

פועל אוצרות בלשון שקר
הבל נרף מבקשי מות.

לך אל נמלה עצל
ראה דרכיה וחכם.

אוגר בקיץ בן משכיל.

*) S. m. Erklärung zu Ps. 49, m. Rede Jahrg. 2. S. 371 und 401—404.

„Mancher spendet und es wird immer mehr...“

(Spr. 11, 24.)

„Wer dem Armen giebt, hat keinen Mangel...“

(Das. 28, 27.)

„Der Milthätige wird gesegnet.“

(Das. 22, 9.)

„Des Geldes Salz, ist dessen Verminderung.“

(Chethub. 66)

יש מפזר ונוסף עוד.

נותן לרש אין מחסור....

טוב עין הוא יברך.

מלח ממון, חסר.

554. Darf das Almosengeben unsere Vermögensumstände übersteigen?

Nein, Gott will nicht, daß wir mehr leisten, als wir können; vielmehr heißt es:

„Selbst dem Himmel darf der Mensch nicht alle seine Güter aussondern, geschweige, daß er im Leben auf das Seinige zu halten verpflichtet ist.“ —

(Mischna Ereehim 8, 3.)

(Vergl. Pea 3, 7, 8.)

„Selbst der verschwenderische Wohlthäter spende höchstens den fünften Theil seines Vermögens.“

(Chethuboth 50.)

„Die Frommen halten auf ihr Vermögen, weil sie es nicht unredlich erworben haben.“

(Sota 12.)

מה אם לגבוה אין אדם רשאי להחרים את כל נכסיו, על אחת כמה וכמה שיהא אדם (חייב להיות) חס על נכסיו. —

המכזבו, אל יכזבו יותר מחומש.

צדיקים, ממונם חביב עליהם.... לפי שאין פושטים יריהם בגזל.

555. Was ist zur segensreichen Verwaltung unseres Berufs und Geschäftsbetriebs unumgänglich nöthig?

Ordnung und eine gewissenhafte Buchführung und Berechnung der Ausgaben und Einnahmen; solche Ordnung ist ein täglicher, sicherer Gewinnst.

„Halte Rechnung bei deinen כל מוצא כסף ומובא

**) Vergl. שם בשביל שתתעשר. (Sifri).

Ausgaben und Einnahmen, zähle und wiege, was du weggiebst oder empfangst, und schreibe alle deine Handthierungen in ein Buch nieder.“*)

(Sirach 42, Schluß.)

556. Welche Klugheitsregel liegt uns hinsichtlich unserer zeitlichen Umstände noch ob?

Nicht eher an große Ausgaben zu denken, z. B. ein eigenes Haus zu bilden, als bis wir erst einen mit den Lebensbedürfnissen uns versorgenden Beruf haben.

„Bereite draußen dir deinen Beruf... hernach baue dein Haus.“
הכן בחוץ מלאכתך....
אחר ובנית ביתך.
(Spr. 24, 27.)**)

557. Wovor haben wir uns in unsern zeitlichen Gewinnsten und Handthierungen in Acht zu nehmen?

Daß wir auf solche vergängliche Güter kein Vertrauen setzen, so wie bei minder gesegneten Verhältnissen unser Vertrauen auf Gott nicht verlieren.

„Wenn das Vermögen blüht, kümmerst euch nicht darum.“
חיל כי ינוב
אל חשיתו לב.
(Ps. 62, 11.)

„Laß das Gold im Staube liegen... dann wirfst du dich an dem Allmächtigen ergötzen.“
ושית על עפר... בצר כי אז
על שרי תתענג.
(Hiob 22, 24. S. auch Cap. 31, 24.)

„Gesegnet sei der Mann, der Gott vertraut... im Jahre der Dürre sorgt er nicht...“
ברוך הגבר אשר יבטח
בה'.... ובשנת בצרת לא
יראג....

*) S. Chulin 105. מאן דסייר נכסיה כל יומא ויומא משכח איסתרא —

**) Sota 44. Die Bemerkung Maimonides הל' Cap. 5, 11. haben bereits Pesiktha Sutrathi zu 5 Mos. 28, 30 und Sohar שלשה דברים צריך לעשות בדרכי S. 7 b. בראשית Chadashim.... לבנות בית.... ואח'כ.... לקחת לו אשה....

Fünftter Abschnitt.

גמילות חסדים

II.

Nächstenliebe.

כשאני לעצמי, מה אני?
(Spr. d. W. 1, 14.)

558. Welches ist die Grundlehre der Pflichten gegen unsere Nebenmenschen?

Die Lehre:

„Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.“*)
(3 Mos. 19, 18.)

559. Und diese Lehre sollte auch unter die religiösen Pflichten gehören?

Schon auf den Bundestafeln, oder in den Zehngeboten standen die Pflichten gegen unsere Nebenmenschen den eigentlich gottesdienstlichen oder religiösen gegenüber.

560. Aber die Pflicht der Nächstenliebe wird ja sogar für die wichtigste im Geseze angesehen?

Eine Pflicht ist, was die andere ist, wir können in den göttlichen Vorschriften keinen Unterschied machen, nur wird die Nächstenliebe theils als Mittel zur Beobachtung des Gesezes angesehen, theils hat Gott großmüthig öfter auf seine eigene Ehre um die der Men-

*) Vergl. meine Reden Jahrg. 2, Rede 18: „die Nächstenliebe.“

schen willen verzichtet, und theils sollte der Mensch, wenn es ihm auch an Geseßkunde und Religiosität abginge, mindestens ein moralisch guter Mensch sein*). —

561. Sagte nicht aber jener Rabbi ausdrücklich: (Sabb.30, b) „Was dir verhaßt ist, thue auch deinem Nebenmenschen nicht (Tobia 4, 16.); das ist das ganze Geseß, und das Andere Auslegung, gehe hin und lerne?“

Hillel redete zum Theil mit einem Heiden, der sich zum Judenthume bekennen und das ganze Geseß in einem Grundsatz erlernen wollte; der weise Rabbi hieß ihm nun zuvörderst die, dem Heiden schwerste Probe bestehen, nämlich Diejenigen zu lieben, denen er sich jetzt beigesellen wollte**), — und dann würde ihm alles übrige leicht werden; —! zum Theil ist die Nächstenliebe auch für den Israeliten ein sehr wichtiger Grundsatz; und in so fern lehrt auch R. Akiba (Jerus. Nedarim 9, 4. Sifra קדושים): „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ist ein großer Grundsatz im Geseße.“***)

562. Inwiefern dürfte dies aber der Fall sein?

Das Verhalten zu unseren Nebenmenschen als etwas beständiges, wird uns zur Gewohnheit, und wird uns

*) Vergl. (Mischna Kiduschin 1, 10). כל שאינו לא במקרא וכו' ולא בדרך ארץ אינו מן היישוב.

**) Vergl. קשים גרים לישראל וכו' Jevamoth 47. Ueberraschend war mir: ה' י"ט zu נור ברכת Cap. 527, S. 185. Der Sinn würde dann sein wie der, jener bekannten, das ganze Geseß zuletzt bis auf eine Eigenschaft reduzierenden Agada (Maccoth S. 24.) S. meine Erklärung in meinen Reden, Jahrg. 2, Rede 17, S. 281 u. d. f. — Ein Beweis: Hillel sagt am Ende, gehe hin, lerne, also auch nach der Nächstenliebe bleibt noch etwas zu thun übrig, oder geht vielmehr das Lernen der Pflichtenlehre erst recht an. —

***) S. meine Rede: „Die Nächstenliebe,“ S. 301 u. 302.

darum auch vor Gott eigen*); — eine gewisse Güte und Willfährigkeit ist zur Beobachtung des Gesetzes nöthig*); — die öffentliche Verherrlichung Gottes, (vorl. Religionsbuch S. 159) setzt eine Gottesverehrung in Gemeinschaft mit unseren Nebenmenschen voraus, und der größte Theil der Gesetzworschriften bringt uns mit unseren Nebenmenschen in Berührung. —

563. Als was werden demnach die Pflichten der Nächstenliebe zu betrachten sein?

Als mit der Religion unzertrennlich zusammenhängende, sogar als Grundlage und Zwecke derselben, wie denn auch jene Stelle andeutet:

„Das Gesetz beginnt und schließt mit Handlungen des Wohlwollens.“ תורה, תחלתה במילות חסדים וסיפורה במילות חסדים.
(Sota 13, b.)***)

564. Was wird uns nun demnach in Absicht der in Rede stehenden Pflichten obliegen?

Sie mit derselben Gewissenhaftigkeit, wie die, gegen Gott, zu erfüllen, und den Irrthum Derer wohl zu vermeiden, welche durch eine Befolgung der Pflichten gegen

*) Vergl. die Stelle (Jerem. 9, 5.): „In ihrer List wollen sie sich mich zu erkennen,“ d. h. ihre List im Leben hat auch auf ihr Verhalten zu mir Einfluß. —

**) Vergl. Midr. d. Psalmen zu Ps. 7, 10. — אין אדם נקרא — צדיק, אא"כ הוא טוב. — vergl. meine Erklärung, Reden, Jahrg. 2, Rede 18, S. 313, zu נביאים טובים, wodurch zugleich verständlich ist (Sota 12) הגון היה כי טוב הוא, — Vergl. noch die Stellen (Spr. 11, 23, 27, 12, 2, 22, 9, 2, 20, 12, 26. Spr. d. Bät. 2, 9.)

***) Der Lehre בדרכיו דהלכת wird eben eine moralische Tendenz zum Grunde gelegt. Sifra u. Midr. קדושים nennen die in diesem Abschnitte enthaltenen Morallehren גופי תורה; so nennt der Talmud (Berach. 63) das דרך ארץ einen Mittelpunkt, der alle Gesetzwesenheiten vereinigt. —

Gott, die gegen ihre Nebenmenschen zu ersparen glauben; und nimmt es die Religion in vieler Hinsicht sogar strenger mit den menschlichen als mit den gottesdienstlichen Pflichten.*)

565. Führe mir einige Stellen aus der heiligen Schrift über die Wichtigkeit der sittlichen Tugend in Absicht auf die Gottesnähe an!

„Herr, wer darf in deinem Zelte wohnen...? wer redlich wandelt, Recht thut... seinem Nächsten nichts Böses thut.... sein Geld nicht auf Zinsen glebt.“
(Ps. 15.)

„Wer redlich wandelt, Wahrheit spricht, unrechte Gewinne verachtet...: den König in seiner Schönheit werden deine Augen schauen.“

(Jesaias 33, 15, 16.)

(S. auch Ezech. 18, 5 u. d. f.)

566. Was dürfte aber noch besonders für die religiöse Begründung der gesellschaftlichen Pflichten sprechen?

*) Vergl. z. B. Stellen der heiligen Schrift, wie in meinem *אבן שובה*, S. 28 — 30; Mischna Joma 8, 9, עבירות שבין קשה עונשין, Jevamoth 1, 7, Bava Bathra 88, אדם למקום וכו' של מדות... קשה גולה וכו' מגול גבוה. So lassen unsere Weisen vor Gottes Richterstuhl (Sabb. 31) die erste Frage an uns richten, ob wir rechtlich in unserm Verkehr mit Menschen gewesen? —! So wird Menschlichkeit und sittliche Tugend (Berach. 16, b) כרגלא בפומיה דאביי וכו' und ganz vorzüglich aber und ausdrücklich: Joma 86, a als das Einzige, was unserer Geselbkenntniß und Religiosität Werth giebt, angegeben. — Vergl. hiermit noch Stellen, nach denen Untugend und Unanständigkeit unsere Gottesfurcht verdunkeln, z. B. Sacca 30, Sanhedr. 6, Vajikra Sabba Cap. 1. Vergl. auch noch meine Reden Jahrg. 1, Rede 12, S. 184 u. d. f., Sifri zu 5 Mos. 12, 28, Sohar שמות S. 5. Ja, muß doch selbst dem täglichen Gebete die bekannte Vorbereitungsformel vorangehen: מוקבל עלי לקיים מצות ואהבת — לריעד כמוד. —

ה' מי יגור באהלך...
הולך תמים ופועל צדק...
לא עשה לרעהו רעה...
כספו לא נתן בנשך.

הולך צדקות ודובר
מישרים מואס בבצע
מעשקות... מלך ביפיו
תחזינה עיניך...

Daß unsere Weisen und sogar die Freundschaft und vertraulichere Geselligkeit empfehlen.

„Gewirb dir einen Freund.“

קנה לך חבר.

(Spr. d. W. 1.)

„Gesellschaft oder Tod!“

או חברותא או מיתותא

(Bava Bathra G. 6, b.)

(Sirach 6, 36—38, Cap. 37.)

Maim. הל' דעית, 6.)

567. Was liegt uns jedoch in Absicht des geselligen Umganges mit Menschen ob?

Theils denselben nicht zu übertreiben, theils uns keinem ungeprüften Freunde anzuvertrauen.

„Mache deinen Eintritt in
deines Nächsten Haus selten, da
mit er dich nicht satt habe und
hasse.“ (Spr. 25, 17.)

חוקר רגלך מבית ריעך
פן ישבעך ושנאך.

(G. Sirach 29, 23.)

568. Was heißt das eigentlich, liebe deinen Nächsten wie dich selbst?

In allen Beziehungen, in welchen wir die Pflichten der Selbstliebe geltend machen, auch unsern Nebenmenschen wohl zu thun, und dies wäre also in Rücksicht ihres Körpers, ihrer Seele und ihrer zeitlichen Verhältnisse.*)

569. Wie dürften die Pflichten der Nächstenliebe noch einzutheilen sein?

Sie dürften überhaupt in

1) allgemeine,

2) besondere,")

*) Die Abweichung Hartwig Bessely's in der Erklärung des חבבך, G. (ג' נצח) Theil 1, 10, 18. zu Spr. d. 3, 14, und im Commentar zu 3 Mos. 19 rechtfertigt sich dem Sinne aber nicht dem Worte nach. Denn jedenfalls steht חבבך hier wie חבשך, alles Andere wäre unhebräisch und gekünstelt.

**) D. h. Pflichten, die stets und an alle Menschen, und solche

besonders aber wieder in Pflichten:

- 1) der Gedanken,
- 2) der Sprache,
- 3) der Handlungen

einzutheilen sein.

570. Welches dürften unter den allgemeinen, an alle Menschen zu vollziehenden Pflichten die Hauptpflichten der ersten Abtheilung oder der in Gedanken sein?

Die Menschen alle als Ebenbilder Gottes*) zu lieben, sie keineswegs zu hassen, ihnen keinen Haß nachzutragen, noch weniger auf Rache zu sinnem, gegenseitige Scheu nicht zu verletzen, in allen Umständen mit den Nebenmenschen mit zu fühlen, sie nicht durch Falschheit zu täuschen, versöhnlich zu sein, sich nicht höher als seine Nebenmenschen zu dünken, besonders deren Belehrung und Zurechtweisung nicht hochmüthig zurückzuweisen.

571. Führe mir in Bezug auf das eben Gesagte einige Stützpunkte aus den heiligen Urkunden an!

„Hasse deinen Bruder nicht im Herzen... und trage ihm keine Sünde nach.“

(3 Mos. 19, 7.)

לֹא תִשְׂנֹא אֶת אָחִיךָ
בְּלִבְּךָ... וְלֹא תִשֵּׁן
עָלָיו חַטָּא...

„Uebe keine Rache und trage deinen Mitmenschen keinen Groll nach.“

(Das. 19, 18.)

לֹא תִקוֹם וְלֹא תִטּוֹר
אֶת בְּנֵי עַמְּךָ.

wieder, zu denen uns gewisse Verhältnisse zu andern Menschen besonders verbinden. —

**) Dies ist der Grund der allgemeinen Menschenliebe, was Wessely richtig bemerkte, und sogar in כבוד finden will; indes versteht es sich von selbst, daß engere Verhältnisse der Menschen zu einander auch zu je größern Opfern der Nächstenliebe verbinden. Vergl. z. B. עֲנִי עֵירֶךָ קוֹדֵמִין וְכו'.

„Sollen eure Brüder in den Krieg gehen, und ihr wollt hier ruhig sitzen?“

(5 Mos. 32, b.)

„Wenn in der Gemeinde irgend ein Ungemach herrscht, denke der Einzelne nicht, ich werde mich nach meiner Behausung begeben, essen, trinken und mich um nichts kümmern... sondern er theile den Schmerz mit der Gemeinde... und dann wird er auch den Trost mit ihr genießen.“*)

(Taanith S. 11.)

„Wer an seines Freundes Unglück Theil nimmt, wird auch dessen Freude theilen.“

(Sirach 22, 25. 37, 5—7.)

„Daß sich sein Herz nicht erhebe über seine Brüder!“

(5 Mos. 17, 20.)

„Falschheit ist im Herzen der Arggefinnten.“

(Spr. 12, 20.)

„Bernünftig ist langmüthig sein und rühmlich Beleidigungen vergeben.“

(Daf. 19, 11.)

(Sirach 28, 1—6.)

האחיהם יבאו למלחמה
ואתם תשבו פה.

בזמן שהצבור שרוי בצער
אל יאמר אדם אלה לביתי
ואוכל ואשתה ושלוש
עליך נפשי... אלא יצטער
אדם עם הצבור, וכל
המצער עצמו עם הצבור
זוכה ורואה בנחמת צבור.

מצר בצרת רעהו
גם בשמחתו יתערב.

לבלתי רום לבבו
מאחיו.

מרמה בלב חורשי רע.

שכל אדם האריך אפו
ותפארתו עבור על פשע.

u. dgl.; doch das sind aber die gedachten besondern Pflichten, die mit Recht eine eigene Abtheilung bilden.

*) Hier benutze der Lehrer die Erzählung im Buche Ruth, wie das Haus Abimelech, durch dessen Trennung von der darbedenden Gemeinde zu Beth Lechem beinahe ganz untergegangen wäre.

**) Hierher gehört auch die Untugend einer Art גניבת דעת oder unserm Rächsten, Dienste, die wir ihm leisten können, stillschweigend zu unterlassen, darauf rechnend, daß er ja unserer Gedanken unkundig sei. (S. Spr. 24, 11, 12.)

„Wer Zurechtweisung haßt,
ist ein Thor.“

(Spr. 15, 10.)

„Wer seinen Nächsten ver-
achtet, ist unvernünftig.“

(Das. 11, 12.)

ישונא תוכחת בער.

בו לרעהו חסר לב.

572. Welche gehört wohl noch unter die in Rede stehenden Pflichten als die wichtigste, die darum auch einer besonderen Erwähnung verdient?

Unseren Nächsten stets billig zu beurtheilen und dessen noch so auffallendes Benehmen zu seinen Gunsten zu deuten.

„Fliegen sammeln sich wo
Ausfaß ist, Arggesinnte spüren
Fehlern nach.“

„Wer seinen Nächsten billig
beurtheilt... von dem wird man
auch Gutes reden.“

(Sirach 6, 7, 8.)

„Beurtheile jeden Menschen
billig.“ *)

(Spr. d. B. 1, 6.)

„Beurtheile deinen Nächsten
nicht, bis du in seiner Lage bist.“

(Das. 2, 4.)

זבובים במקום צרעת
יאספו, ואיש און אחר
כל מום יבקר.

ודן רעהו לטוב...

גם הוא לטובה ישפט.

הוי דן ארז כר האדם
לקף זכות.

אל תדין את חברך
עד שתגיע למקומו.

573. Und welche allgemeine Hauptpflichten werden wir unseren Nebenmenschen mit der Sprache schuldig sein?

Uns gegen sie der Verläumdung, des Spottes, der Fränkenden, täuschenden, beschimpfenden, beschämenden, verführenden Reden zu enthalten; ihnen freundlich zu begegnen, sie zu belehren, zu besänftigen, mit gutem Rath zu unterstützen, bei Gott und Menschen für sie Fürsprache zu thun, uns möglichst des Ausrichtens böser Nachrichten zu

*) Vergl. die hierhergehörigen Erzählungen (Sabbath S. 127. Tana Elia Suta Cap. 16.)

enthalten, ein und anvertrautes Geheimniß nicht zu entdecken und und der Heuchelei nicht schuldig zu machen. —

574. Ich möchte auch über die eben genannten Pflichten einige Beweisstellen aus der heiligen Schrift hören!

„Verflucht sei, wer seinen Nächsten heimlich schlägt!“ ארור מכה רעהו בסתר.

(5 Mos. 27, 24.)

(Erechim 15, b.)*)

„Nimm keine Verläumdung auf.“ לא תשא שמע שוא.

(2 Mos. 23, 1.)

(Sirach 19, 20.)

„Stüt deine Zunge vor Bösem.“ נצור לשונך מרע.

(Ps. 34, 14.)

„Den Spöttern sind Strafgerichte bereitet.“ נכנו ללצים שפטים.

(Spr. 19, 29.)

„Aller Spott ist unerlaubt.“ כל לצנותא אסירא.

(Sanhedr. 63.)

„Tränke Keiner seinen Nebenmenschen.“ אל תונו איש את עמיתו.

(3 Mos. 25, 17.**)

„Täusche Niemand seinen Nebenmenschen (namentlich mit falschen Versprechungen).“ ולא תשקרו איש בעמיתו.

(Das. 19, 11. S. auch noch

Spr. 25, 14 u. Jes. 32, 6.)

„Manche essen und trinken mit einander und erstechen zugleich einander mit den Dolden ihrer Zungen.“ — —! בני אדם שאוכלין ושותין זה עם זה, ודוקרין זה את זה בחרבות שבלשונם.

(Joma 9.)

„Wer seinen Nebenmenschen כל המלבין פני חברו כאלו

*) Ausführlich ist hierüber mein schon gedachter Vortrag:

„Die drei Grundübel.“ S. auch Jerus. Pea Cap 61.

**) „Man sage nicht zu dem Gebesserten, denke deiner früheren Handlungen,“ u. s. w. (Mischna Bava Mezia 4, 10.)

beschämt, ist als Mörder zu betrachten, und wird seiner Seligkeit verlustig."

(Bava Mez. 55.)

(Aboth 5.)

"Besser ist's, sich einem glühenden Kalkofen Preis zu geben, als seinen Nebenmenschen öffentlich zu beschämen." —

(Kethuboth 66, b.)

"Den Frevler gelüftet Böse zu fangen."

(Spr. 12, 2.)

"Wer Jemand zur Sünde verführt, ist ärger als dessen Mörder."

(Sifri zu 5 Mos. 23, 8.)

"Nimm jeden Menschen mit freundlichem Angesichte auf."

(Spr. d. B. 1, 14.)

"Welse deinen Nebenmenschen zu Rechten."

(3 Mos. 19, 17.)

(S. Sirach 19, 18 — 20.)

(Spr. d. B. 1, 12.) (Sohar תרומה, S. 128 a u. b und גן נעול 1, 10, 17.)

"Eine gelinde Rede dämpft den Zorn."

(Spr. 15, 1.)

"Ein boshafter Bote fällt selbst ins Unglück."

(Daf. 13, 17.)

"Ein guter Mann ist dieser, und wird nur mit einer guten Botschaft kommen."

(2 Sam. 18, 27.)

"Ein Verläumder deckt Geheimnisse auf..."

(Spr. 11, 13.)

S. 20, 19, 25, 9.

"Auch was mich betrifft, so

שוּפך דמים. — ואין לו
לו חלק לעולם הבא.

נוח לו לאדם שימסור
עצמו לתוך כבשן האש,
ואל ילבין פניו חבירו
ברבם.

חמר רשע מצור רעים.

המחטיא את חברו
קשה מן ההורגו.

הוי מקבל את כל האדם
בסבר פנים יפות.

הוכח תוכיח את עמיתך.

מענה רך משיב חמה.

מלאך רשע יפול ברע.

איש טוב זה
ואל בשרה טובה יבוא.

הולך רכיל מגלה סוד.

וגם אנכי חלילה לי מה'

„Ist es fern von mir, auch meine
Hülfe bei Gott zu verweigern.“

(1 Sam. 12, 23.)*)

„Derjenige, der Andere zu
Wealthätern bewegt, ist mehr als
der Wealthäter selbst.“

(Bava Bathra 9, a.)

„Mit dem Munde verdreht
der Heuchler“) seinen Neben-
menschen.

(Spr. 11, 9.)

„Ansehen der Person achten
ist nicht gut, und daß eines Stück
Bredes wegen sich ein Mann
vergehe.“

(Das. 28, 21.)

575. Welches dürften endlich unter den allgemei-
nen die Hauptpflichten sein, die wir unsern Nebenmen-
schen in Handlungen schuldig sind?

Ihnen nichts zu thun, was Gesundheit, Ehre
und Vermögen beeinträchtigt, im Geschäft sie nicht
zu übervorthellen, nicht durch schlechte Waare,
falsches Maas und Gewicht zu hintergehen, kei-
nen Bucher zu treiben, anvertrautes Gut nicht
zu veruntreuen, Verlorenes und Geliehenes

מחרור להתפלל
בערכם.

גורל המעשה יותר מן
העושה.

כפה חנק
ישחית רעהו.

הכר פנים לא טוב
ועל פת לחם יפשע גבר.

*) Abraham war der erste, der sogar für Sünder betete (1 Mos. 18, 20, S. Ps. 35, 13. 11. Mein אבן טובה Worte. 3, S. 42—45.

**) Vergl. besonders Sota 41. „Seitdem die Faust der Heu-
chlei überhand genommen, wurde das Recht verdreht....
Jeder Heuchler bringt Zorn in die Welt, seine Gebete
bleiben unerhört u. s. w., jede Gemeinde, in welcher
Heuchlei herrscht, ist tief verabscheuenswerth, und muß
zulezt ihre Freiheit verlieren. (Daselbst 42.) Vier Klassen
Menschen schauen nimmer den Abglanz der Gott-
heit, die der Spötter, der Lügner, der Heuchler und
der Verläumder. — S. Resch. Chochma Porta קדושה Cap. 12.

wiederzugeben, bei Gefahren unseres Nebenmenschen nicht zurückzustehen, und besonders uns nichts zuzueignen, was seines Eigenthums ist. —

576. Führe mir auch hierüber Stellen aus den Urkunden an!

„Frevler, warum schlägst du deinen Nebenmenschen?“*)

(2 Mos. 2, 13.

und Sanhedr. 55.)

„Die Ehre deines Nebenmenschen sei dir so wie die Ehrfurcht vor deinem Lehrer.“

(Spr. d. B. 4, 12.)

„Das Vermögen deines Nächsten sei dir so theuer, wie das deinige.“

(Das. 2, 12.)

„Wenn ihr dem Nebenmenschen etwas verkauft oder von ihm kauft, so beeinträchtigt Keiner seinen Mitbruder.“

(3 Mos. 25, 14.)

„Du sollst deinem Nächsten nichts vorenthalten und nichts rauben.“

(Das. 19, 13.)

„Habe nicht in deinem Beutel zweierlei Gewicht... in deinem Hause zweierlei Maas.“

(5 Mos. 25, 13.)**)

„Dein Geld sollst du nicht auf Zinsen geben, deine Lebensmittel nicht auf Ueberschuß.“

(3 Mos. 25, 36—37.)

„Wenn Jemand seinem Nächsten Geld oder Geräthschaften aufzubewahren giebt, und etwas

רשע למה תכה ריעך.

יהי... כבוד חברך
כמורא רבך.

יהי ממון חברך
חביב עליך כשלך.

וכי תמכרו ממכר לעמיתך
או קנה מיד עמיתך אל
תונו איש את אחיו.

לא תעשק את ריעך
ולא תגזל.

לא יהיה לך בכיסך
אבן ואבן... לא יהיה
לך בביתך איפה ואיפה.

את כספך לא תהן לו
בנשך ובמרבית לא תתן
אכלך.

כי יתן איש אל רעהו כסף
או כלים לשמור... חמור...

*) Selbst die gerichtlichen Strafen durften nicht die Grenzen der Menschlichkeit überschreiten. (5 Mos. 25, 3.)

**) S. Spr. 20, 23. Hosea 12, 8. Amos 8, 5, 6. Micha 6, 10—12.

vermisst wird, soll ein Schwur Gottes statt finden, daß er nicht Hand gelegt an das Gut seines Nebenmenschen."

(2 Mos. 22, 6—10.)

„Du sollst dich nicht hinwegsehen machen über den Ochsen deines Bruders..., sollst ihm wiedergeben deinem Bruder.... und also sollst du verfahren mit allem, was ihm verloren gegangen und du gefunden hast...."

(5 Mos. 22, 1—4.)

„Der Frevler borgt und bezahlt nicht."

(Ps. 37, 21.)

(Sirach 29, 1—9.)

„Stehe nicht müßig bei der Gefahr deines Nächsten."

(3 Mos. 19, 16.)

(Spr. 24, 11, 12.)

„Rücke nicht ab die Grenze deines Nebenmenschen."

(5 Mos. 19, 14. 27, 17.)

ומת... שבעת ה' תהיה...
אם לא שלח ידו
במלאכת רעהו.

לא תראה את שור אחיך...
והשבתו לו... וכן תעשה
לכל אברת אחיך אשר
תאבר ממנו ומצאתה.

לוה רשע ולא ישלם.

לא תעמר
על רם ריעך.

לא תסיג גבול ריעך.

577. Wie dürften nun aber die besondern Pflichten gegen unsre Nebenmenschen einzutheilen sein?

Zu Pflichten an höhere, an von uns abhängige, und mit uns gleiche oder solche Personen, die mit uns in irgend einem gleichen Verhältnisse stehen.

578. Zu den ersten dürften gehören?

Unsere Eltern, Lehrer, Gottesgelehrten, Vorgesetzte, namentlich von der Religion, Gottesfürchtige, Weise, Greise, Wohlthäter.

579. Und zu den andern?

Hausgenossen, namentlich jüngere und schwächere Personen, z. B. Schüler, Tagelöhner, hilflose und unglückliche Personen, als: Arme, Fremdlinge, Wittwen und Waisen, oder gar verfolgte

Menschen, die zu uns ihre Zuflucht nehmen, insbesondere Kranke, Trauernde, unsere Schuldner.

580. Und endlich zur dritten und letzten Abtheilung dürften gehören?

Glaubensgenossen, Verwandten, Freunde, Nachbarn, Landesleute u. dgl.

581. Welche Pflichten liegen uns, außer den schon bei den Zehngeboten gedachten, gegen Eltern ob?

Diese gehen in der Beobachtung der Nächstenpflichten allen Andern vor, und sind wir ihnen auch noch nach deren Tode Verehrung schuldig, theils durch Fürbitte für ihre Seelen bei Gott*), in deren Sterbejahre und der jährlichen Wiederkunft ihres Sterbetages**), besonders aber durch unsere gute Aufführung oder durch unsern moralischguten und frommen Lebenswandel. —

582. Was hängt mit der in Rede stehenden Pflicht noch zusammen?

Ehrfurcht vor unseren Vorfahren überhaupt, besonders in Absicht deren uns vererbten gottesdienstlichen Sitten in diese Ehren zu halten.

„Rücke nicht die alten Grenzen ab, die deine Vorfahren gesetzt haben.“

(Spr. 7, 10.)

„Geht nicht ab von der Sitte eurer Vorfahren.“

(Jerus. Erub. 3, 9. Pesachim 4, 1.)

אל תסג גבול עולם
אשר עשו אבותיך.

אל תשנו מנהג
אבותיכם כוחי נפש.

583.***) Wo befiehlt das Gesetz unsere Lehrer in Ehren zu halten?

*) S. meine Reden Jahrg. 1, Rede 15, S. 10.

**) sogenannten Fahrzeitstages.

***) S. die ausführlichen Vorschriften Jore Dea Cap. 240.

Es heißt:

„Die Ehrfurcht vor deinem Lehrer gleiche der vor Gott.“

(Spr. d. B. 4, 12.)

„Wenn man von Jemand einen Abschnitt... ja auch nur einen Buchstaben lernt“), muß man ihm Ehre erzeigen.“

Boraitha Kinjan Thora 3, und Pesachim 113, b.)

„Selbst ein Gottesgelehrter, der vor seinem Lehrer nicht aufsteht, heißt ein Bösewicht.“

(Kiduschin 33.)

ומורא רבך כמורא שמים.

הלומד מחבירו פרק אחד...
או אפילו את אחת צריך
לנהוג בו כבוד.

כל תלמיד חכם שאינו
עומד בפני רבו נקרא
רשע.

584. Und solche Verehrung wären wir auch dem Gottesgelehrten überhaupt schuldig?

Allerdings; und müssen wir sogar vor ihm aufsteigen**) (Sifra קרישים) und heißt es:

„Wer einen Gottesgelehrten verachtet, für dessen Seelenkrankheit giebt es kein Heilmittel.“

(Sabb. 119.)**)

„Und wird er sogar seiner Seligkeit verlustig.“

(Sanhed. 99 b und Maim.

הל' ת"ת Cap. 7.)

כל המבזה תלמיד חכם
אין לו רפואה למכתו.

ואין לו חלק לעולם הבא.

585. Sind wir jedem Gottesgelehrten solche Verehrung schuldig?

*) Beral. Mischna Bava Mez. 2, 11; und die ausführlichen Vorschriften Jore Dea 242. Zu bemerken ist, daß unter dem obgedachten Ausdrucke Lehrer zuvörderst der der Religion oder vielmehr des Gesetzes, theils im engeren, theils im weitern Sinne verstanden ist. (S. Bava Mez. S. 33.)

**) Denn der Ausdruck קרן, 3 Mos. 19, 32, bedeutet nicht nur nach der Erklärung unserer Weisen (יניק והבים, Kiduschin 32), sondern auch nach Buch der Weisheit 4, 8, 9, und Sirach 42, 15, einen Gottesgelehrten und Gottesfürchtigen, er mag auch noch jung sein.

**) S. meine Reden Jaorg. 1, Rede 9, S. 143 und 144.

Nur dem, der auch gottesfürchtig ist;

„Ein Gesehkundiger aber, der die göttlichen Vorschriften nicht achtet, und keine Gottesfurcht besitzt, ist wie der gewöhnlichste Alltagsmensch zu betrachten! —“
(Jore Dea 243, 3.)

ותלמיד חכם המזלזל
במצוות, ואין בו יראת
שמים, הרי הוה כקר
שבצבור.

Darum lautet auch der Segen, welchen wir beim Anblicke eines Gottesgelehrten sprechen:

„Gelobt seist du.... der von seiner Weisheit seinen Verehrern mitgetheilt hat.“
(Berach. S. 58 a.)

בא"י א מ"ה שחלק
מחכמתו ליראיו — !

586. Wem sind wir unter den gedachten Personen besondere Achtung schuldig?

Den jedesmaligen Religionslehrern und Richtern in der Gemeinde.

„Schmähe keinen Richter, und dem Fürsten in deinem Volke fluche nicht.“^{*)}
(2 Mos. 22, 26.)

אלהים לא תקלל
ונשיא בעמך לא תאר.

*) Obwohl seine Gesehkunde als solche immer ihren Werth behält. (S. Chagiga S. 15 und 16.)

**) Vergl. hierzu die Lehre unserer Weisen: יפתח בדורו כשמואל אין לך (שופטים) Rosch Haschana S. 25, und (Sifri) אלא לשופט שבייך. Es wird, versteht sich, hier des Richters Glaube, Gottesfurcht und Gesehkunde vorausgesetzt. — Von den besonders wichtigen und würdigen Seelenhirten in Israel heißt es allerdings Mechilta zu 2 Mos. 14 (Schluß) כל הכהנים כרועה ישראל כאלו כאמין במי שאמר ויהי העולם. Es hängt allerdings in Absicht des Volkslebens sehr viel von der praktischen Würdigkeit und Unwürdigkeit seiner Religionslehrer ab. — So heißt es schon Pirke R. Elies. Cap. 42, הכל הולך אחר הראש וכו'. Desgleichen Sohar S. 36, b, אי רישי עמא זכאין וכו'. S. auch Sohar S. 6, a, ויקרא כשתבחין וכו'. — Es ist sogar merkwürdig, daß es (daselbst

587. Was hängt hiermit noch zusammen?

Die Pflicht, für den Unterhalt der angestellten Religionsdiener, welche in unsern Tagen die Stelle der ehemaligen Priester und Leviten vertreten, zu sorgen, und ihnen, so viel es uns möglich, die Lasten des Lebens zu erleichtern. (5 Mos. 12, 19; Jore Dea Cap. 243.)

„Fürchte den Ewigen... und
ehre seine Priester... verlaßte seine
Diener nicht... gieb ihnen ihre
Gabe.... wie dir befehlen....“

(Sirach 7, 28, 29.)

וְרָא אֶת ה' וּכְבַד אֶת כְּהֲנָיו...
וְאֵת מִשְׁרְתּוֹ לֹא תַעֲזֹב...
לֵתֵת לָהֶם מִנֶּת חֶלְקָם
כְּאֲשֶׁר צִוִּית...

588. Führe mir einige Stellen an, über die Achtung, welche wir dem Gottesfürchtigen überhaupt schuldig sind.

„Und die Gottesfürchtigen
ehrt er.“

(Ps. 15, 4.)

וְאֵת יִרְאֵי ה' יַכְבֵּד .

„Der Älteste ist der geehrteste unter den Brüdern, geehrter als dieser ist ein Gottesfürchtiger.“

(Sirach 10, 8, 26.)

הבכור באחים נכבד
וירא ה' נכבד ממנו.

589. Wo ist es uns befohlen, auch den Greis zu ehren?

In jener Stelle:

„Vor einem Ergrauten sollst du aufstehen, und den Greis in Ehren halten.“*)

(3 Mos. 19, 32.)

מפני שיבה תקום
והדרת פני זקן .

590. Wir sollen aber auch den Gelehrten und Weisen überhaupt Achtung schuldig sein?

Ex. 18, a) sogar in Absicht eines Vorfängers heißt: עליהא
—! — ווי לאינן דסמבין עליה. דאשתבח ביה חטאה ..

*) Abaja, heißt es, stand auch vor heidnischen Greisen auf und pflegte zu sagen, daß er schon die Erfahrungen ehre, welche sie als betagte Männer gesammelt hätten. —

Ja wohl; sogar den Segen sprechen beim Anblick eines Gelehrten, sogar auch aus andern Nationen:

„Gelobt seiest du... der von **בא"י ... שחלק מחכמתו**
seiner Weisheit einem Sterblichen **לבשר ודם**
mitgetheilt.“

(Berach. S. 88.)

591. Was sind wir unsern Wohlthätern schuldig?

Dankbarkeit, und keinesweges uns gegen dieselben des großen Lasters der Undankbarkeit schuldig zu machen.

„Undankbarer! siehe auf und **כפוי טובה! עמוד ועשה**
erzeige Gutes dem, der dir Gu- **טובה למי שעשה אתך**
tes erwiesen hat.“

(Talkut Esther S. 173, b.)

טובה. —

„Wer Böses statt Gutes vergilt, aus dessen Hause wird das **משיב רעה תחת טובה**
Unglück nicht weichen.“ **לא תמוש רעה מביתו.**

(Spr. 17, 13.)

(Sirach 42, 24.)*)

592. Was sind wir unseren Lehrherren und Herrschaften schuldig?

Gehorsam, Hochachtung, Treue und das Bestreben, ihnen so viel als möglich nützlich zu sein.

„Wer seinen Herrn beachtet, **ישומר אדניו יכבד.**
ist ehrenwerth.“**)

(Spr. 27 18.)

593. Welche Pflichten werden wir unsern Hausleuten schuldig sein?

Sie nicht gebieterisch zu behandeln (S. vorl. Religionsb. S. 149), gegen Jeden herablassend, und in Lehre und Beispiel ihnen der Tugend und Religion Muster zu sein.

*) Vergl. auch **אל תהי כפוי טובה, ובכד כל מי שפרה לך פרה לבקש די ספוקך.**
in **רא"ש** Lehre 129, **ארחות חיים**

**) Vergl. vorl. Religionsbuch S. 29, Fr. 120; auch Jakobs unermüdeten Dienstreifer bei Laban, und Josephs bei Potiphar

„Sei kein Löwe in deinem Hause, kein Würdiger u. Furchtbarer gegen deine Untergebenen.“

(Sirach 4, 30.)

„Wer stolz ist, ist bei seinen eigenen Hausleuten nicht gelitten.“

(Bava Bathra 98.)

„Ich liebe ihn, weil er seinen Kindern und Hausleuten befehlt... Nicht zu thun...“

(1 Mos. 18, 19.)

אל תהי לביא בביתך
ואיום ונורא לעבריך.

האי מאן דיהיר, אפילו
אאנשי ביתיה לא מתקבל.

כי ידעתיו למען אשר יצוה
את בניו ואת ביתו...
לעשות צדקה...

594. Was liegt uns besonders gegen dienende Personen ob?

Sie nicht zu verachten oder unmenschlich zu behandeln. Selbst der ehemalige Sklave in Israel sollte mit dem siebenten Jahre seine Freiheit gewinnen, und durfte nicht unbeschenkt entlassen werden.

„Beherrsche ihn nicht mit Strenge und fürchte dich vor deinem Gotte.“

(3 Mos. 25, 43.)

(auch 2 Mos. 21, 25, 26.)

„Habe ich je das Recht meines Knechts oder meiner Magd verachtet...? Hat denn nicht mein Schöpfer auch ihn geschaffen...?“

(Hiob 31, 13, 15.)

לא תרדה בו בפרך
ויראת מאלהיך.

אם אמאס משפט עברי
ואמתי... הלא בבטן עשני
עשהו...

595. Welche Pflicht ist hierin wohl noch enthalten?

Daß Vorgesetzte gegen ihre Untergebenen überhaupt sich keines tyrannischen Verfahrens zu schulden kommen lassen dürfen. (S. Rosch Haschana 16. Sanhedrin 92 a: (כל פרנס המטיל וכו' כל פרנס המנהיג וכו').)

1. Buch d. Weish. 10 und meine Reden Jahrg. 1, Rede 10, S. 251 Note.

*) Vergl. Sirach 7, 19, 20. Auch durfte man keinen entlaufenen Knecht seinem Herrn ausliefern. 5 Mos. 23, 16 —!

**) S. Solah שמוח S. 21. —

„Wo ein Frevler herrscht, .ובמשול רשע יאנח עם.
seuſzt das Volk.“

(Spr. 29, 2.)

506. Und wo ſind uns jüngere Perſonen einer zärtlichen Behandlung empfohlen?

„Sei dienſtfertig dem Gro-
ßen und gefällig dem jüngern
Geſchlechte.“

הוי קל לראש
ונוח לתשחרת.

(Spr. d. Bät. 3, 12.)

„Die Ehre deines Schülers
ſei dir ſo lieb wie die deinige.“

יהי כבוד תלמידך
חביב עליו כשלך.

(Daſ. 4, 12.)

„Die Schüler ſind wie eigene
Kinder zu betrachten.“

תלמידים קרויים בנים.

(Sifri zu 5 Mos. 6, 7.)

597. Welche Pflichten liegen uns gegen den Tage-
löhner ob?

Ihn nicht zu drücken, ſeinen Lohn bei uns nicht über-
nachten zu laſſen.

„Drücke nicht den Mieth-
ling... an demſelben Tage noch
(an dem er dir gearbeitet) gib
ihm ſeinen Lohn....

לא תעשק שכיר...
ביומו תתן שכרו...

(5 Mos. 24, 14, 15.)

und (3 Mos. 19, 13.)*)

598. Welches werden die Hauptpflichten gegen die
Arme und Nothleidende ſein?

Sie mit unſerm Vermögen durch milde Gaben zu
unterſtützen.**)

„Deſſne deine Hand deinem
armen und dürſtigen Mitbru-
der“....

פתוח תפתח את ירך
לאחריך לענייך ולאביונך

(5 Mos. 15, 11.)

וכו'.

*) Vergl. auch Ijob 31, 39; hingegen auch Cap. 24, 19—11.
und die moſaiſchen Geſetze 5 Mos. 23, 25, 26. S. Aehnliches
ſelbſt gegen das Thier, 5 Mos. 24, 4.

**) Vergl. über den hohen Werth dieſer Tugend und ihre
reiche Belohnung, Succa 49, b, Ketuboth S. 66 u. d. f.,

599. Welche Pflichten hängen mit dieser Hauptpflicht zusammen?

Dem Armen die Gabe nicht mit Verdrießlichkeit und Vorwürfen, vielmehr mit guten Worten zu geben, ihn nicht unnöthig zu bemühen, seinen eigenen Umständen und denen des Hilfsbedürftigen gemäß zu spenden, des Armen nicht zu spotten, im Wohlthun nicht zu ermüden, sich nach würdigen Armen umzusehen und auf eine sie nicht entehrende Weise ihnen beizustehen, besonders sollen wir bei frohen Angelegenheiten, z. B. an Festen, des Armen gedenken.

„Sei nicht hartherzig gegen deinen dürftigen Mitbruder und dein Herz sei nicht mürrisch, wenn du ihm giebst.“

לא תאמץ את לבבך...
ולא ירע לבבך בתתך לו.

(5 Mos. 15, 7 und 10.)

„Der Arme darf kein Drohen hören.“

ורש לא שמע גערה.

(Spr. 43, 8.)

(Sirach 18, 1. 20, 15–19.

42, 25.)

„Sprich nicht.... gebe und komme wieder und morgen werde ich dir geben, wenn du es jetzt hast.“

אל תאמר לריעך לך וישב
ומחר אתן ויש אתך.

(Spr. 3, 28.)

„Wer des Armen spottet, lästert dessen Schöpfer.“

לועג לרש
חרף עושהו...

(Daf. 17, 5.)

Sirach 4, 1–17.)

„Gieb ihm, und wenn auch hundert Mal.“

נתון תתן לו אפילו מאה
פעמים.

(Bava Mez. 31, b.)

„Sei! wer auf den Armen aufmerksam ist.“

אשרי משכיל אל רל.

(Ps. 41, 2.)

„Freue dich an deinem Feste...
du... und der Fremdling.“
(5 Mos. 16, 14.)

ושמחת בחגך
אתה... והגר...

600. Welche Pflicht, als eine besonders wichtige, hängt mit der in Rede stehenden genau zusammen?

Unserem sinkenden Mitbruder aufzuhelfen, es ist dies besonders in jener Stelle vorgeschrieben:

„Wenn dein Bruder verarmt, und seine Hand sinken läßt, so sollst du ihn unterstützen.“
(3 Mos. 25, 25.)
(Sirach 22, 24.)

וכי ימוך אחיך ומטה ידו
עמך והחזקת בו.

601. Unter welchem Namen werden alle andere Handlungen der Menschenliebe an Hilfs- und Beistandsbedürftige begriffen?

Unter dem vielumfassenden Namen Wohlthätigkeit, (גמילות חסדים) welche in diesem ausgedehnten Sinne des Wortes, (nach Tract. Succa 49, b) mehr als das Spenden milder Gaben an die Armen ist. —

602. Welches wären solche Handlungen?

Solche wären, z. B. Leuten in der Noth zu leihen, den Schuldner nicht zu drängen, ihm Pfänder zur Zeit des Bedürfnisses herauszugeben, nicht nach seiner Behausung des Pfandes wegen sich zu begeben, auch ihm kein Pfand zu nehmen, dessen er zu seiner Ernährung bedarf; besonders sollen wir Fremdlinge, Wittwen, Waisen nicht quälen, vielmehr zu erfreuen uns bestreben, sollen Hungerige speisen*), Nackte bekleiden, Kranke besuchen, auch

*) Ausführlich hierüber ist ein besonderer meiner Vorträge: „Das wahre Almosen“, gehalten am Sabb. 5597.

**) Besonders die große Tugend der Gastfreundschaft üben (S. vorl. Religionsb. S. 149), S. Iliob 31, 31, 32. Vergl. edle Beispiele dieser Tugend bei Abraham und Lot 1 Mos. 18 und 19. Diese hohe Tugend Jemand versagen,

Todten die ihnen gebührende Ehre zu erweisen, Trauernde trösten, für den Unterricht armer Kinder zu sorgen, besonders für das Unterkommen und den Lebenszweck verlassener weiblicher Personen zu sorgen.

„Wenn du... dem Armen... Geld leihst... behandle ihn nicht wie ein Schuldherr.“

(2 Mos. 22, 23.)

„Wenn du das Kleid deines Nächsten pfändest, giebs ihm vor Sonnenuntergang wieder.“

(2 Mos. 22, 25.)

(S. 3 Mos. 24, 10, 13.)

„Den Fremdling drücke nicht, ihr kennt das Gemüth des Fremdlings...“

(2 Mos. 23, 9.)

(Das. 22, 20, und 5 Mos. 10, 19.)

„Ihr sollt keine Wittve und Waise quälen.“

(2 Mos. 22, 21.)

(Hiob 29, 13, 31, 17—21.)

„Brich dem Hungerigen dein Brod... Wenn du einen Nackten siehst, bekleide ihn.“

(Jesaias 58, 7.)

„Unterlasse nicht Kranke zu besuchen“)... thue auch mit den Todten Gnade...“

(Sirach 7, 33.)

(S. Mischna Pea 1, 1.)

(Bava Mezia S. 30.)

(S. Tobias 2.)

אם כסף תלוה... את העני... לא תהיה לו בנשה.

אם חבל תחבל שלמת ריעך עד בוא השמש תשיבנו לו.

וגר לא תלחץ ואתם ידעתם את נפש הגר...

כל אלמנה ויתום לא תענון.

הלא פרס לרעב לחמך... כי תראה ערום ובסיתו.

אל תמנע מראות חולה בחליו, ואף למתים תגמל חסד.

ist eine wahre Sodomssünde, S. Ezechiel 16, 49., S. auch Mischna Sota 9, 6 und Spr. d. Wät. 1, 5

פתוח וכו'.

**) Das השכיל אל דל Ps. 41, 2, bedeutet nach Nedarim 40, und das wohl auch mit Recht, Kranke besuchen. Das Be-

„Ich saß oben an, wie Jemand, welcher Trauernde tröstet.“

(Hiob 29, 25.)

(S. auch Pred. 7, 2.)

„Seid aufmerksam auf Kinder der Armen...“

(Nedarim S. 81.)

„Wandle bescheiden... hierin ist die Pflicht der Bestattung armer Mädchen enthalten.“

(Succa 49, b.)

(Beresch. Rabba Cap. 7.)

ואשב בראש
כאשר אבלים ינחם.

הזהרו בבני עניים...

והצנע לכת זו הוצאת
המת והכנסת כלה.

603. Führe mir nun über die obgedachte dritte Abtheilung der Pflichten, gegen Personen, die durch gleiche Verhältnisse uns näher als Andere stehen*), einige Be-
weiszstellen aus unsern Urkunden an.

Je weniger leider noch Menschenliebe, ja wahre Gotteserkenntniß allgemein herrscht und Menschen um ihres Glaubens willen Andern nachgesetzt werden, desto eher müssen Genossen gleichen Glaubens sich untereinander unterstützen.

„Dein Volk, mein Volk,
dein Gott, mein Gott.“

(Ruth 1, 16.)

(Bava Mez. 71, a.)

„Bist du doch mein Gebein
und Fleisch.“

(1 Mos 29, 14, 3. Mos. 25,
25, 49.)**)

„Entziehe dich deinem Fleische
nicht.“

(Jes. 58, 7. Sirach 17, 39.
42, 25.) (Vajikra Rabba
Cap. 34.)

עמך עמי
ואלהיך אלהי.

אך עצמי ובשרי אתה.

ומבשרך לא תתעלם.

trauern sind wir besonders hingeschiedenen gottesfürchtigen Männern schuldig (Moed Katon S. 25.), Vergl. Jes. 55, 1.

*) Zu welchen besonders Ehegatten (1 Mos. 2, 24), Ma-
leachi 2, 13—16. (Jevamoth 62, b) zu rechnen.

*) Indes darf Verwandtenliebe uns nicht ungerecht machen

„Besser ein naher Nachbar,
als entfernter Bruder.“

(Spr. 27, 10). *)

(Ruth 4, 17.)

טוב שכן קרוב
מאח רחוק.

„Zu jeder Zeit liebe den
Freund.“

(Spr. 17, 17.)

(Das. 27, 10.)

בכל עת אהב רע.

„Es schäme sich der Freund
der Untreue.“

(Sirach 42, 23.)

יבוש רע מבטור בנר.

„Alles Fleisch liebt seine Gat-
tung... der Mensch den ihm
ähnlichen.“

(Sirach 13, 17, 18. Bava
Kamma 92.)

כל בשר למינו ישכן
ובן אדם לדומה לו.

604. Wie drücken sich unsere Weisen über die in
Rede stehenden Pflichten aus?

„Wer seine Nachbarn liebt,
seine Verwandten zu sich heran-
zieht... den erhört Gott, wenn
er ihn anruft...“

(Jevamoth 62, b. S. auch
Berach. 15, b.)

האוהב את שכניו
והמקרב את קרוביו...
אז תקרא וה' יענה.

Feindesliebe.

605. Muß sich die Nächstenliebe auch auf unsere
Feinde erstrecken?

Allerdings; denn solche Feindschaften der Menschen
entstehen durch äußere Verhältnisse; die Nächstenliebe
aber gründet sich auf den gemeinschaftlichen Ursprung
ihrer Seelen. (Maleachi 2, 10.) **)

(5 Mos. 33, 9.). — Ein uns entehrendes Baster ist's, sich
armer Verwandten schämen, Schem. Rabba Cap. 31. —

*) Vergl. Berach. 19, 13 mit Ereehin 15, b. איבא גורא וכו'.

**) S. ראשית חכמה in שער ענוה Cap. 5. Anf.

606. Was beweist die Unwesentlichkeit solcher Feindschaften?

Daß sie bei den kleinsten Veränderungen der Verhältnisse zu schwinden pflegen, und Menschen eben so schnell wieder Freunde werden, als sie Feinde geworden sind; ein ununterbrochenes Beharren bei unserer Nächstenliebe, selbst gegen den Feind, vermag aber solche Veränderungen und deren wohlthätige Folgen recht bald herbeizuführen, ehe der Haß zu tief wurzelt und unver söhnlich wird.

607. Wie werden wir uns nun demnach gegen unsere Feinde zu verhalten haben?

Uns zwar vor ihnen in Acht zu nehmen; besonders wenn es ihnen an Menschlichkeit und Tugend abgeht; aber doch sie nicht im Innern zu hassen; auch nicht Böses mit Bösem zu vergelten, ja nicht einmal bei deren Unglück schadenfroh zu sein, vielmehr sie zu recht zu weisen, und ihnen in Gefahren beizustehen. Ueberhaupt muß die Liebe als solche dem Nächsten Fehler übersehen, und stets zur Versöhnung sich bereit finden. —

„Mit seiner Sprache verstellt sich der Feind.... glaube ihm nicht.“

(Spr. 26, 24. S. Cap. 27, 6.) besonders Sirach 12, 9 bis 15.)

בשפתו ינכר שוֹנֵא....
אל תאמן בו....

„Sprich nicht: ich will Böses vergelten...“

(Das. 20, 23.)

אל תאמר אשלמה רע....

„Sage nicht, wie er mir gethan, will ich ihm wieder thun...“
(Das. 24, 29.)

אל תאמר כאשר עשה לי כן אעשה לו....

„Wenn dein Feind fällt, freue dich nicht...“

(Das. 24, 17.)

Vergl. Hiob 31, 29 u. Wessely zu Eyr. d. Väter 3, 19.), *) auch Sirach 8, 8.

„Wenn du den Ochsen deines Feindes umherirrend bemerkst, sollst du ihn ihm wiederbringen. Wenn du den Esel deines Gegners erliegen siehst unter seiner Last... sollst du ihm aufhelfen.“

(2 Mos. 23, 4, 5.)

„Wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm Brod.“

(Eyr. 25, 21.) **)

„Alle Vergehungen deckt Liebe zu.“

(Das. 10, 12.)

בנפול אויבך
אל תשמח.

כי תראה שור אויבך...
תועה השב תשיבנו לו. כי
תראה חמור שונאך רובץ
תחת משאו... עזב תעזב
עמו.

אם רעב שונאך
האכילהו לחם....

על כל פשעים תכסה
אהבה.

Verhalten gegen Sünder.

608. Sollen wir auch die Bösen lieben?

In Absicht der Nächstenliebe gegen den Bösen (wenn anders ein entschiedener Bösewicht unser Nächster

*) Mit obigem Wahlspruch des שמראל הקבץ, der ein ächter Schüler Hillels (Sota 48, Schir Haschirim Rabba S. 26) war, hängt wahrscheinlich auch die Erzählung von demselben Berach. 29 zusammen.

**) Mit Unrecht werden dem Psalmisten Psalmstellen, in denen er auf seine Feinde flucht, zum Vorwurf gemacht, Niemand liebte seine Feinde mehr als gerade er. (S. 2 Sam. 16, 7.) Aber es war eben theils die ihm erwiesene Undankbarkeit seiner Gegner, theils großer Drang der Umstände, besonders aber, daß seine Feinde seine Gottesnähe und Verehrung störten (1 Sam. 26, 19), welche ihm jene Flüche abnethigten. Wer unter solchen Umständen besser als der Psalmist sein zu können glaubt, irrt, beuchelt und verkennet die große Wahrheit, daß auch die scheinbar bösen Kräfte zur rechten Zeit angewendet, unter die Tugenden gehören. —

genannt werden kann)*) ist uns jedenfalls Behutsamkeit nöthig; denn wie man den nicht hassen muß, der Liebe verdient, so verdient auch der nicht, wenigstens im strengern Sinne, geliebt zu werden, der hassenswerth ist. Indes können wir nicht immer wissen, wer tugend- oder untugendhaft ist, wer aus Schwäche und Unkunde, oder aus Muthwillen sündigt, und endlich soll der Haß nicht sowohl gegen den Sünder, als vielmehr gegen die Sünde gerichtet sein.

„Der Verachtenswerthe ist in seinen Augen verabscheut.“

(Ps. 15, 4.)

„Wenn du dem Bösen Gutes thust, hast du nichts gethan... Kein Gutes ist, was man dem Bösen erweist, Gott selbst haßt den Bösen...“

„Den Guten erzeuge Gutes und vom Bösen lasse.“**)

(Sirach 12, 1—9.)

(Beresch. Rabba 19.)

נבזה בעיניו נמאס.

אם היטיבת לרשע כלא
היטבת... עשות טוב לרע
כלא יחשב... גם לה' ישנא
רשע.

היטיבה לטובים ומבליעל
תכלא רחמין.

*) Denn die Lehre כבוד לריעך ואהבת setzt zuvörderst, wie schon die Alten bemerkten, gewissermaßen voraus, daß unser Nebenmensch uns ähnlich, d. h. religiös oder tugendhaft sei, obwohl wir diese Liebe dann in weitem Sinne jedem Menschen schuldig sind.

**) Wer diesen Haß, namentlich gegen einen entschiedenen Sünder verwirft; oder gegen Stellen, wie etwa Ps. 139, 19—21, Jesaias 26, 10, 11, besonders aber, wie schon oft geschehen, die gegen Formel ולמלישיני sich erklärt, der denke an jenes berühmten Dichters Worte: „Untergang der Lügenbrut!“ in einem Liede sogar, („an die Freude,“) wo der Dichter liebend alle Welt umfaßt und ausruft: allen Sündern soll vergeben... Oder an jene Verse Bofens:

„Nicht die Guten zu loben, so lobet er all' in einander,

Wer die Schlechten nicht haßt, liebet die Guten auch nicht.“

Oder auch den ähnlichen Vers von Rauche:

„Du allein kennst die Gedanken der menschlichen Herzen.“

(1 Kön. 8, 39.)

„Wahrlich, ich habe keinen Gefallen an dem Tode des Bösewichts, sondern daß er sich bekehre von seinem Wandel und lebe.“

(Ezech. 33, 11.)

609. Was gebietet also die Menschenliebe gegen den Sünder?

Ihn nicht feindlich zu verfolgen, schon um ihn nicht ärger zu machen, keinesweges ihm den Tod anzuwünschen, schon weil er vielleicht sich bessert oder ein guter Nachkomme von ihm entstehet, auch einen kleinen Umgang mit ihm nicht zu scheuen, wenn dadurch irgend dessen Besserung bezweckt werden dürfte, diese aber irgend zu Stande bringen, ist eine der rühmlichsten Tugenden nach den Grundsätzen des Judenthums*). Besonders sollen wir Gott anrufen, den Sünder zur Sinnesänderung zu bewegen. —

„Er rettet den Unsaubern, er wird befreit durch die Lauterkeit deiner Hände.“

(Hiob 22, 30.)

„Wenn du einen Röstlichen aus einem Gemeinen bildest, soilst du sein wie ich.“

(Jer. 15, 19.)

כי אתה ידעת לברך את לבב כל בני האדם.

חי אני... אם אחפץ במות הרשע כי אם בשׁוב רשע מדרך וחיה.

ימלט אי נקי ונמלט בבר כפיר.

ואם תוציא יקר מזולל כפי תהיה.

„Wer die Bösen verschont, der schadet immer den Guten.“

Doch muß, wie bereits gesagt, der Haß nur gegen das Böse oder höchstens gegen den Bösen in der Absicht gerichtet sein, ihn zu bessern oder ihm nicht nachzuahmen.

*) S. Berach. 9 zu Ps. 104, 35 und Midr. das. Silra zu 3 Mos. 26, 6, והשבתי ובר'. Vajikra Rabb. Cap. 27 zu Pred. 3, 15. Schie Haschirim Rabba Anf. מוליד ובר'. Bamidb. Rabba 19 (Schluß), Sohar וירא S. 103 (in Midr. Haneelam)

610. Wann liegt es uns besonders ob, unsern Haß gegen den Sünder aufzugeben, sogar in Liebe zu verwandeln?

Wenn er dafür bestraft worden, oder auch wenn er Spuren von Besserung blicken läßt.

„Dem Unglücklichen geziemt seines Nebenmenschen Mitleid, und wenn er auch die Furcht vor dem Allmächtigen verletzt hätte.“

(Iliob 6, 14.)

„Wer von seinen Sünden abläßt, dem gedenke sie nicht.“

(Sirach 8, 6.)

למס מרעהו חסד
ויראת שרי יעזב.

שב מחטאיו
לא תחרפנו.

Nichtisraeliten.

611. Sind wir auch dem Nichtisraeliten die Pflichten der Nächstenliebe schuldig?

Allerdings; denn unter dem Ausdrücke Nächster (רֵעַ) versteht die heilige Schrift auch den Nichtisraeliten, wie z. B. 2 Mos. 2. 13. 11, 2.*)

612. Macht denn aber die heilige Schrift nicht noch deutlicher auf die ursprüngliche Gleichheit der Menschen und die allgemeine Achtung, die wir ihnen schuldig sind, aufmerksam?

י' — מצוה לו וכו' Sol. תרומה ע. 128 a u. b. — Vgl. auch רשמי תאמר וכו' Erubin 21, כל תענית וכו' (Kerissuth ע. 6) כנהן ע. 208 a ויגש Solah. לבעי רחמי וכו' Chulin 92 צדיקים וכו'.

*) Vergl. Tane debe Elia 15 למדת ... הא באחיך. Es wird demnach sogar der abgöttische Heide unser Nächster genannt. ע. auch תוס' י' ע' zu Spr. d. Väter 3, 11.

Ja wohl; schon im Gesetze heißt es:

„Wer Menschenblut vergießt...
denn im Ebenbilde Gottes schuf
er den Menschen.“

(1 Mos. 9, 6—7.)

שופך דם האדם....
כי בצלם אלהים עשה
את האדם.

„Auch das Völkertum liebt
er, alle seine Heiligen in deiner
Hand.“

(5 Mos. 33, 3.)

אף חובב עמים
כל קרושיו בידך

„Haben wir nicht alle einen
Vater?...“

(Maleachi 2, 10.)

(S. Taanith S. 8.)

הלא אב אחד לכלנו....

613. Was lehrt die heilige Schrift in Bezug auf
Nichtisraeliten?

„Verabscheue keinen Edemi-
ten, denn er ist dein Bruder,
verabscheue keinen Egypter, denn
du warst ein Fremdling in sei-
nem Lande.“

(5 Mos. 23, 8.)**)

לא תתעב אדמי כי אחיך
הוא. לא תתעב מצרי כי
גר היית בארצו.

614. Aber der Thalmud soll ja liebeleere Ansich-
ten gegen das Völkertum hegen, und sogar von allen
Pflichten der Menschenliebe gegen den Nichtjuden ent-
binden?

*) Der Name אדם wird ausdrücklich dem gesammten Völker-
thume beigelegt und neben ישראל gebraucht (Jes. 43, 4. Jerem.
32, 20). Der scheinbare Widerspruch Jeremoth 60, sagt bloß,
daß die Abgötterei und die Unmenschlichkeit des alten Hei-
denthums in demselben den Menschen entwürdigte, während
Israel durch seine besseren Grundsätze und edlere Lebensweise
das vollkommene Abbild seines göttlichen Urbildes auf Erden
darstellte. — Ja schon der Ausdruck erstgebornes Kind
(2 Mos. 4, 22) beweist, daß alle Völker Gottes Kinder
sind. Das Reich der Sünde nur, aber nicht das Völ-
kertum ist Gott verhaßt. (Amos 9, 7, 8). —

**) Vergl. auch Stellen, wie etwa iene (Ps. 67) Freuen
mögen sich und frohlocken die Nationen... u. dgl.

Der Thalmud verbietet sogar streng, Thiere zu quälen; — einige wenige Stellen, die auffallend sind, sind theils nur gegen das abgöttische Heidenthum*), welches auch Israel stets anfeindete, gerichtet, theils pflegen solche Stellen auch mißverstanden zu werden. Im Ganzen aber liefert dieses Buch durch Lehren**) und Beispiele***) die unwiderleglichsten Beweise von der reinsten und tolerantesten Menschenliebe. Sowohl in seinen Ansichten von derselben, als auch deren Pflichtenlehren.

615. Führe mir einige solche Ansichten aus dem Thalmud an!

In Bezug auf die Stelle, (3 Mos. 18, 5) „Hütet meine Gesetze, welche der Mensch ausübe und dadurch glücklich sei;“ bemerkt das Buch Sifra: Hier heißt es nicht: Priester, Leviten, Israeliten, sondern der Mensch; so heißt es nicht (2 Sam. 7, 19): das ist die Lehre der Priester... sondern des Menschen; ebenso heißt es nicht Jesaias (26, 2): öffnet die Thore und laßt hineinkommen Priester, sondern ein gerechtes Volk... und so auch heißt es nicht beim Psalmisten (Ps. 24, 4): Thue wohl, Herr, den Priestern.... sondern den Guten und Redlichen...a)“ (S. auch Sifra ברהר Cap. 9. (Ans.))

*) Wie schon der Traktat Aboda Sara und der gewöhnlich gebrauchte Ausdruck עבד'ך unverkennbar beweißt.

**) S. die nächsten Fragen und Anmerkungen.

***) Z. B. in der bekannten Erzählung von שבעה בן שבעה und dem Edelstein (Jerus. Bava Mez. Cap. 2) und solche Erzählungen stellt der Thalmud viele zum Muster auf. —

***a) אשר יעשה אותם כהנים..... לא נאמר אלא האדם..... Dasselbe (S. vorl. Religionsb. S. 159 Note 2.) Sanhed. 59, a, Aboda Sara S. 3, a אפילו גוי העובד בתורה הרי הוא ככהן גדול..... S. auch Sohar Chadasch רות (Edit.

„Die Frommen aller Nationen haben Antheil am künftigen Leben.“

(Maim. הל' תשובה 3, 5.)

„Jeder Mensch trägt sein Verdienst in der Tasche.“

(Jerus. Pea Cap. 1.)

„Ich rufe Himmel und Erde zu Zeugen, daß der Israelit, so wie der Nichtisraelit... jeder Mensch vermöge seiner Handlungen des heiligen Geistes theilhaftig wird.“

(Tana debe Elia Cap. 9.)

(Vergleiche Sifri zu 5 Mos. 1, 24.)

„Und was du wegen der Völker fragtest, so wisse, daß Gott auf die Gesinnung sieht... und darum lehrten unsere Weisen: die Frommen aller Völker haben Antheil am künftigen Leben, wenn sie die erforderliche Gotteserkenntniß erlangt und sich durch Tugenden vervollkommt haben.... und darum lehrten auch unsere Weisen, ein Heide sogar, der sich mit dem Gesetze Moses beschäftigt, ist dem Sohnenpriester zu vergleichen.“

(Briefe Maim. an R. Chisdai, Edit. Amst. S. 5.)

חסירי אומות העולם
יש להם חלק לעה"ב.

כל בר נש ובר נש
זכותיה בקופתיה.

מעיד אני עלי שמים
וארץ, בין ישראל בין
נכרי... הכל לפי המעשה
שהוא עושה, כך רוח
הקדש שורה עליו.

ומה ששאלת על האומות,
דרחמנא לבא בעי... דע
וע"כ אמרו חכמי האמת...
חסירי אומות העולם
יש להם חלק לעולם הבא
אם השיגו... מיריעת
הבורא... והתקינו נפשם
במדות הטובות... וע"כ
אמרו חכמי האמת...
אפילו גוי שעוסק בחורת
משה... הרי הוא ככהן
גדול.

616. Verpflichtet uns aber der Thalmud auch zur Nächstenliebe gegen den Nichtisraeliten?

Er macht sogar gegen den Israeliten gar keinen Unterschied in derselben und heißt sie selbst gegen den rauhsten Heiden, der sich derselben aus Unmenschlichkeit fast ganz unwürdig macht, schon theils um des

ר' חזקא וכו' אם מבקש אדם להיות כהן, (Amst.) S. 64, a, אינו יכול... אבל אם מבקש אדם להיות צדיק אפילו הגוי יכול... —

gesellschaftlichen Friedens, theilß um der Ehre Gottes willen gewissenhaft ausüben.

617. Führe mir hierüber einige Beweise an.

„Es ist nicht erlaubt einen Heiden zu berauben.“

(Bava Bathra 113.)

„Man darf den Armen der Heiden das Sammeln auf den Feldern nicht wehren.“

(Mischna Gittin 5, 8, 9.)

„Man muß die Armen der Heiden eben so gut,*¹) wie die Armen in Israel ernähren, u. eben so ihre Kranken besuchen, und ihre Todten begraben, ganz wie die der Israeliten.“**)

(Gittin S. 60.)

„Man darf Niemand, selbst den abgöttischen Heiden nicht täuschen.“

(Chulin 94)

„Es heißt, du sollst deinem Nächsten nichts vorenthalten und nichts rauben; dein Nächster ist so gut wie dein Bruder, und dein Bruder wie dein Nächster, und hieraus geht klar her-

גזל גוי אסור.

אין ממחין ביד עניי עכ"ם
בלקט... ומחזיקין ידי
עכ"ם בשביעית....

מפרנסים עניי גוים
עם עניי ישראל
ומבקרים חולי גוים....
וקוברים מתי גוים....

אסור לגנוב דעת הבריות
ואפילו דעתו של גוי.

כתיב לא תעשוק את ריעך
ולא תגזול וכו' מה ריעך
הרי הוה כאחריך, ואחריך
הרי הוה כריעך, הנה

*) Vergl. Schemoth Rabba Cap. 1, S. 90 b. אברהם אבינו ע"ה פתח לו פונדק, והיה זן את העוברים ואת השבים בני אדם ערלים. --

**) Maimonides מלכים 10, 12 führt zu obiger Stelle auch die Bibelverse als Beweise an: שנאמר טוב ה' לכל ורחמי על כל מעשיו, ונאמר דרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום. Nach Taanith S. 16, soll man sogar an den dort gedachten Fasten, an Orten, wo es keine jüdische Begräbnisplätze giebt, die nichtjüdischen (קברי נכרים) besuchen. — Vergleiche noch Stellen wie Megilla 16, a כל האומר דבר חכמה אפילו צריך לקבל האמת באומות העולם נקרא חכם. כמתוקנים שבהם (Sanhedrin 39) den Vorwurf: ממי שאמרו. לא עשיתם וכו'. (S. Midrasch Sam. Cap. 22, a.)

vor, daß selbst der Raub an einem Götzendiener verboten ist.“*)

(Tana debe Elia Cap. 15.)

(S. den Ausleger.)

„Der Mensch hüte sich, weder einen Israeliten noch Heiden zu berauben; ja, noch mehr, wer nur erst einem Heiden etwas entwendet oder ihm was abschwört, oder leugnet, begeht dies zuletzt auch an dem Israeliten; das Gesetz ist aber nur zur Verherrlichung des göttlichen Namens gegeben worden.“

(Das. Cap. 28 Anf.)

„Es sollte der Israelit gegenwärtig um so mehr von den Eitelkeiten der Welt sich fern.... und an der Wahrheit, diesem Siegel Gottes, festhalten... weder einen Israeliten noch Heiden belügen, noch in irgend einem Gegenstande täuschen; denn also heißt es (Zephania 3, 13): der Ueberrest Israels wird kein Unrecht thun, keine Lüge reden... So erzählt der jerusalemische Thalmud: die Weisen kauften einst Weizen von den Heiden, fanden einen Beutel Geld darin, und sie gaben denselben den Verkäufern zurück.... und solcher

למדת, שגזל העכו"ם אסור.

ירחיק אדם את עצמו מן הגזל בין מן ישראל ובין מן הגוי, ולא עוד אלא משום שכל הגונב מן הגוי לסוף הוה גונב לישראל, ואם הוא נשבע לגוי.... ואם הוא מכחש לגוי לסוף הוה מכחש לישראל ולא נתנה תורה אלא לקדש שמו הגדול....

עתה יש לישראל להברל מהבלי העולם ולאחוז בחותמו של הקב"ה שהוא אמת.... ושלא לשקר לא לישראל ולא לגוי ולא להטעותם בשום ענין, שנאמר שארית ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב.... וכן יש בירושלמי, חכמים הזקנים קנו חטים מן הגוים ומצאו בו צרור של מעורת והחזירו להם....

*) Der Ausleger bemerkt daselbst (S. 53, b) משום דגזל עכו"ם הוא חלול השם, ואין לו כפרה אלא במיתה, כמו שאמרו חז"ל בארבעה חלוקי כפרה עהיה ר' ישמעאל דורש (יומא פ"ו.)

Beispiele trugen sich in Israel
viele zu.**) (שער אמת in ארחות צדיקים
Schluß.)

618. Über das Gesetz soll ja den Meineid gegen Nichtjuden erlauben?

Nicht der geringste Unterschied waltet, besonders hinsichtlich des Eides zwischen dem Israeliten und Nichtisraeliten ob. Obwohl Israel, nachdem es den Gibeoniten einen Eid geleistet hatte, deren Betrug erfuhr, hielt es nichts desto weniger seinen Schwur und rief aus:

„Wir haben ihnen beim Herrn,
dem Gotte Israels geschworen,
und können ihnen nun nicht zu
nahe kommen.“

(Josua 9, 19.)**)

„Was jene vier Arten der Eidschwüre betrifft, ist man, man mag sie selbst geleistet oder auch nur auf das Beschwören eines Andern Amen erwiedert haben, und wäre der Beschwörende auch ein Heide oder Kind, strafbar.

(Maim. 2, 1. הל' שבועות)

אנחנו נשבענו להם בה'
אלהי ישראל ועתה לא
נוכל לנגוע בהם.

אחר הנשבע אחרת מר
מיני שבועות אלו מפי
עצמו ואחר המושבע....
וענה אמן אפילו השביעו
עכו"ם.... חייב....

*) Vergl. noch folgende, gegen den Nichtjuden dieselbe strenge Moralität, als gegen den Juden einschärfende, auf dem Talmud basirende Stellen, bei Maimonides הל' 2, 6. — הל' 7, 7. מתנות עניים (228, 6 חשן משפט) הל' 7, 8. — הל' 18, 2. מכירה — הל' 1, 1. גולה ואברה —

*) So zählt die heilige Geschichte (2 Chron, 36, 18, vergl. besonders Ezechiel 17, 13. 21. —!) unter die Verbrechen des Königs Zedkia: daß er sich dem (heidnischen) Könige Nebukadnezar widersetzt habe, nachdem derselbe ihn bei Gott beschworen hätte. — Wie jener Schwur Israels an die Gibeoniten besonders von Gott bekräftigt war, beweist die unerbittliche Rache, die Gott ihrentwegen an dem Hause Sauls genommen. (2 Sam. Cap. 21.) —!

619. Aber den Wucher soll ja das Gesetz gegen Nichtjuden erlauben?

Es erlaubt kaum im Verkehr einen mäßigen Zins von ihnen zu nehmen; weil dem Nichtisraeliten das Zinsen nehmen nicht verboten ist, so erlaubt das mosaische Gesetz ihm Zinsen geben zu dürfen. Denn also heißt es:

„Du sollst deinem Bruder keinen Zins geben, weder Zins an Geld noch an Nahrungsmitteln einem Fremden darfst du Zins geben, aber nicht deinem Bruder.“

לֹא תִשָּׂא לְאָחִיךָ נֶשֶׁךְ
כֶּכֶף נֶשֶׁךְ אֶכֶל נֶשֶׁךְ כָּל
דָּבָר.. לְנֹכְרִיתִישׁוּלְאָחִיךָ
לֹא תִשָּׂא....

(5. Mos. 23, 20—22.)

(Bava Mez. S. 70. Siehe Raschi.)

„Es heißt (Spr. 28, 8): wer durch Zins und Wucher sein Vermögen häuft, wird es Arme zu begünstigen ansammeln müssen; was selbst von dem Zins gilt, welchen man vom Nichtisraeliten nimmt.“

מְרַבֵּה הוֹנֵה בְנֶשֶׁךְ וְתִרְבִּית
לְחֹנֵן רָלִים יִקְבְּצֵנּוּ... לֹא
נִצְרָכָה אֵלָא אִפִּילוּ רַבִּית
דְּנֹכְרִי.

(Bava Mez. 70, b.)*)

620. Was geht nun im Allgemeinen aus dem Bishergesagten hervor?

Daß der Israelit in dem Nichtisraeliten seinen

*) Selbst im Handelsverkehr ist nur ein dürftiger Zins (כֶּרֶס) zu nehmen erlaubt, und auch dies nur dem Israeliten in seiner letzten Zerstreuung, wo ihm von den Völkern nichts als der Handelsverkehr gestattet wurde. — (S. Tosaph. zu Bava Mez. 70 b, auch Nachmanides zu 5 Mos. 23, 21.) Was die Lehre des Maimonides betrifft, daß es Gebot sei, vom Nichtisraeliten Zins zu nehmen, so ist diese bekanntlich längst als Irrthum, welchem eine mißverständene Stelle (im Sifri תנא Abschn. 263. Vergl. הל' כולוה S. ראב"ד zu Maim. יסוד הדת 1 ודוה וזרע אברהם zu Sifri תנא Abschn. 263. Vergl. jedoch auch M. B. Friedenthal, יסוד הדת Abthl. עין כגדל עין in der Abhandlung לעזיקורם S. 28 b u. d. f.

Nächsten zu lieben streng verpflichtet sei*). Versüße, welche die lehtern Jahrhunderte gegen diese Pflicht her-

*) Ich kann nicht umhin hier im Auszuge einige Stellen aus des berühmten R. M. Chagis חזקוני הל"ה übersetzend mitzutheilen. Es sagt derselbe in Bezug auf die Gebote, keinen Egypter und Edomiter zu verachten (5 Mos. 23, 78): „Es beabsichtigt Gott in jenen Vorschriften uns an gute Eigenschaften, namentlich an Dankbarkeit, zu gewöhnen. Und wenn wir jenen beiden Völkern, welche uns so drängten... dankbar sein sollen... um wie viel mehr sollten wir erst den siehigen Staaten und regierenden Königen, die uns so reich behandeln und uns nicht nur geistige Freiheit in der uns erlaubten freien Ausübung unsres schriftlichen und mündlichen Gesetzes, sondern auch leibliche Freiheit angedeihen lassen, dankbar sein, und für deren Wohl beten! Und so ist es uns denn auch im Gesetze zur Pflicht gemacht.. — Und jeder Thor, welcher das Umgekehrte glaubt, daß nämlich unser Gesetz uns die Völker betrügen, übervorthailen, und, bewahre der Himmel! auf ihr Unglück trachten heiße, der lebt in einem tiefen Irrthum, und kennt nimmer den Weg des Herrn, der allgerecht ist.... und Israel auch nur gerechte Vorschriften gegeben; ja, der gewiß schon aus Liebe zu uns, uns nimmer Dinge befohlen haben würde, welche uns bei den Völkern in Verruf bringen und uns deren größten Mißhandlungen und Verfolgungen aussetzen müßten... — ! Ja, wenn je ein Judenfeind die Völker von uns das Entgegengesetzte glauben machen sollte, so vertrauen wir auf die Gnade Gottes und auf die Obrigkeiten jener Nationen selbst, daß sie wohl anerkennen würden, wie nur Unglaube und Unkunde des jüdischen Gesetzes solche Judenfeinde mit ihren rein ungegründeten Anklagen ins Leben rufen können... Schon die Opfer, welche man am Laubhüttenfeste für die Nationen brachte u. dgl., beweisen, wie wir denselben Gutes aber nicht Böses zu thun verpflichtet sind..... — Mit einem Worte, Gott hat uns Handlungsweisen gelehrt, vermittelst deren wir seinen Namen unter den Völkern verherrlichen sollen.. so, daß es ausdrücklich im Talmud, in

beiführten, sind nicht dem Gesetze des Israeliten zuzuschreiben, sondern als Folgen des unmenschlichen Druckes anzusehen, welchem der Israelit in seiner letzten Zerstreuung allgemein Preis gegeben war.

621. In welcher Hinsicht aber ist uns das Völkertum ganz vorzüglich zur Beachtung empfohlen?

In Hinsicht der, dem Israeliten geweissagten großen Zukunft, wo die Einheit Gottes allgemein anerkannt und alle Völker einmüthig mit Israel das höchste Wesen anrufen werden.*) Denn von dieser großen Zeit lesen wir in Bezug auf das Völkertum in der heiligen Schrift:

„Gesegnet sei mein Volk
Egypten, das Werk meiner
Hände, Assyrien...“

(Jes. 19, 25.)

„Auch von ihnen werde ich
zu Priestern und Leviten neh-
men, spricht der Herr...“) und
mit jedem Neumond und Ruhe-
tage wird alles Fleisch kommen
vor mir anzubeten.“

(Isa. 66, 21, 23.)

(Isa. 44, 5.)

ברוך עמי מצרים
ומעשה ידי אשור....

וגם מהם אקח לכהנים
ללויים אמר ה'... והיה
מרי חרש בחרש ומרי
שבת בשבתו יבא כל
בשר להשתחות לפני.

„Bezug auf Ps. 15, 4, (Sein Geld giebt er nicht auf Zins)
heißt: sogar einem Heiden nicht. Wenn das Zinsnehmen
vom Nichtisraeliten ein Gebot des Gesetzes wäre, so würde
ja der Talmud nimmer das Aufheben eines geschlichen Ge-
botes in den ebengedachten Worten angepriesen haben....! —
Auch ist bekannt, daß sogar der Raub an einem Heiden verbo-
ten ist; besonders ist das Gebot: ihr sollt meinen heiligen
Namen nicht entweihen, uns stark ans Herz gelegt und kann
eine Uebertretung desselben nicht anders, als durch den Tod
versöhnt werden. — Darum merke dir das Bishergesagte
sehr und nimm dich wohl in Acht!...!“

*) S. mein טובה אכן, letzte Seite.

**) S. Jalkut zu Ps. 87, 6. —

„Und es wird sein, nachher, werde ich ausgießen meinen Geist über alles Fleisch.“

(Joel 3, 1.)

„Denn dann werde ich den Völkern wiedergeben eine lautere Sprache,***) daß sie alle den Namen Gottes anrufen werden...“

(Zephania 3, 10.)

(S. Secharia 8, 20—23.)

„Den Geist der Unreinheit werde ich hinwegführen von der Erde.“

(Secharia 13, 2.)

„Und der Herr wird sein König über die ganze Erde, an jenem Tage wird sein der Herr eins und sein Name eins.“

(Jas. 14, 9.)

והיה אחרי כן אשפוך את את רוחי על כל בשר.

כי אז אהפוך אל העמים שפה ברורה לקרוא כלם בשם ה'...

ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ.

והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד.

*) Erkenntnis; הפך, weil die Urzeit eintritt. 1 Mos. 11, 1.

Ma ch e r i n n e r u n g e n.

Zu Frage 207 vergl. Chagiga S. 5, über בתי כראי u. בתי כראי; die falschen Propheten konnten daher meist Ungenehmes predigen, wie solches eine bloß äußere aberflächliche Gotteserkenntnis giebt; die wahren Propheten hingegen hatten ihren Ernst ihrer tieferen Gotteserkenntnis zuzuschreiben. S. meine Notizen Jahrgang 1, S. 267, Mechilta על: בשלה Mechlita — הקב"ה, מוראו על: בשלה Mechlita — הקרובים יותר מעל הרחוקים.

Zu S. 88, Note 2, vergl. noch Schir Haschirim Rabba zu Hohes Lied 2, 13, Pirke R. Elies. Cap. 30 Ende, Pesikta Rabb. Cap. 1, Ende, und R. Leva נצח ישראל Cap. 33. —

Zu 132, Frage 351, Schluß. Vergl. auch den Ausdruck זכרון bei den Denkreimen (2 Mos. 13, 9). —

Zu S. 135, Note, Schluß. Vergl. Sohar משפטים S. 124, a, אוריתא כלא שמא דקב"ה וכו'.

Zu S. 82, Fr. 256. Merkwürdig übereinstimmend fand ich Midr. Rabba zu 1 Mos. 49, 10 אין ישראל צריכין וכו' —

Zwölfter Abschnitt.

Der Israelit als Unterthan.

המלך על הקב"ה בארץ.
(Reschith Chochma.°)

622. Worin besteht eigentlich, nach der Lehre unserer Religion, der Vorzug eines Königs vor andern Menschen?

Darin, daß er ein Gesalbter Gottes, d. h. von Gott zum Regenten und Stellvertreter Gottes sogar unter den Menschen bestimmt und eingesetzt ist.

„Also spricht der Herr zu seinem Gesalbten, dem Cyrus.“
(Jerus. 45, 1.)

כֹּה אָמַר ה' לְמַשִּׁיחוֹ
לְכָרֶשׁ...
מֵהָעֵרָה מַלְכִּין וּמֵהֶקֶם
מַלְכִּין.

„Er setzt ab Könige und richtet auf Könige.“
(Dan. 2, 21.)

„Das irdische Königthum ist ein Abglanz des himmlischen.“
(Berach. 58.)

מַלְכוּתָא דְּאַרְעָא
כַּעֲיֵן מַלְכוּתָא דְּרַקִּיעָא.

623. Welche, unsre Ehrfurcht vor dem König begründende Lehre, hängt mit dem eben Gesagten noch zusammen?

Daß der König, als Oberhaupt einer Gesellschaft, schon um Dieser willen, unter einer unmittelbaren Aufmerksamkeit Gottes stehe, und daß dessen Beschlüsse eben eine göttliche Bestimmung sind.

°) Im דרך ארץ (Schluß).

„Er entzieht dem Gerechten seine Blicke nicht, und ist besonders mit Königen auf dem Throne...“ (Hiob 36, 7.)

„Wasserkanäle ist eines Königs Herz in Gottes Hand, wohin er will, neigt er es.“

(Spr. 21, 1.)

„Das Königthum verhängt nichts über die Menschen, wenn es ihm nicht von oben zugeflüstert wird.“ —

(Midr. Koheleth zu Pred. 10, 11.)*)

624. Was macht nun, diesen Grundsätzen zufolge, die Religion uns in Bezug auf den Regenten zur Pflicht?

Sie legt uns in Bezug auf ihn die Pflicht des Gehorsams, der Treue, der Ehrfurcht und Liebe, auch die Pflicht auf, für sein und das Wohl des Staats zu beten, ja sogar bei dessen Anblick einen Segen zu sprechen, und bei erforderlicher Tüchtigkeit auch mit unseren Leibeskräften dem Staate Dienste zu leisten, wenn es die Umstände erheischen.

625. Führe mir solche Stellen an, in welchen jene Pflichten gelehrt sind!

„Fürchte, mein Sohn, Gott und den König, und lasse dich nicht mit Veränderlichen ein.“

(Spr. 24, 21.)

„Du sollst einen König über dich setzen, d. h. du sollst vor ihm Ehrfurcht haben.“

(Mischna Sanhedr. 2, 5.)

„Das Staatsgesetz ist wie das göttliche zu betrachten.“

(Baba Kamma 112.)

לא יגרע מצדיק עיניו
ואת מלכים לכסא...

פלגי מים לב מלך ביד
ה' לכל אשר יחפץ יטנו.

אין המלכות מתגרה
בבני אדם אלא אם כן
נלחש לו מלעיל. —

ירא את ה' בני ומלך
ועם שונים אל תתערב.

שום תשים עליך מלך
שתהא אימתו עליך.

דינא רמלכותא דינא.

*) Hiermit hängt auch die Lehre zusammen (Rosch Hasch. S. 16 a. מלך וצבור, מלך נכנס תחלה לדין וכו').

„Stets habe Furcht vor dem Regenten.“

(Sebachim 19, 2.)

„Ich heiße dich beobachten des Königs Befehl....“

(Pred. 8, 2.)

(S. Bamidb. Rabba Cap. 14, S. 193, b, und 194.)

„Dient dem Könige von Babylon und ihr werdet glücklich sein.“

(Jerem. 27, 17.) *)

„Erstrebt das Wohl der Stadt, nach welcher ich euch vertrieben habe und betet für sie zum Herrn.“ **)

(Das. 29, 7.)

„Bete für das Wohl der Obrigkeit; denn wenn keine Furcht vor ihr wäre, würde Einer den Andern lebendig verschlingen.“ ***)

(Mischna Aboth 3, 2.)

„David und seine Leute zogen hinterher, mit Achis.“

(1 Sam. 29, 2. S. 3. 8.)

לעולם תהיו אימת מלכות עליך.

אני פי מלך שמור...

עברו את מלך בבל וחיו.

וררשו את שלום העיר אשר הגלית אתכם שמה והתפללו בערה אל ה'...

היו מתפלל בשלומה של מלכות. שאל מלך מוראה איש את רעהו חיים בלעו.

ורור ואנשיו עוברים באחרונה עם אכיש.

626. Wie lautet der Segensspruch, der beim Anblicke des Königs gesprochen wird?

„Gelobt seiest du Herr... der du von deiner Herrlichkeit einem Sterblichen mitgetheilt hast.“

(Berach. S. 58 a.)

בא"י.... שחלק מכבודו לבשר ודם.

*) Wie hart der Eldsbruch Zidkias gegen Nebukadnezar gestraft wurde S. Ezechiel 17, 13 u. d. f. — ! —

**) Baruch 1, 11. Esther 6, 11. Joseph. Alterth. 3, 6, 6, 47. Megillath Tanith Cap. 9. Joma S. 69 a, man denke besonders an die häufigen Königspsalmen.

***) Vergl. die in dem Buche der Richter öfter vorkommende Stelle: בימים ההם אין מלך בישראל, איש כל הישר בעיניו יעשה. —

627. Ist es uns wohl erlaubt, vom Könige übel zu sprechen oder zu denken, die Regierungen zu bekritisiren, oder gar an Unruhen Theil zu nehmen?

Auch das nicht, denn es heißt:

„Selbst in deiner Gesinnung
fluche dem Könige nicht.“
(Pred. 10, 20.)

גם במדעך
מלך אל תקלל.

„Wie der Himmel an Höhe
und die Erde an Tiefe, so das
Herz der Könige unerforschlich.“
(Spr. 25, 13.)

שמים לרום וארץ לעמק
ולב מלכים אין חקר.

„Drei Dinge hat Gott Is-
rael zur Pflicht gemacht... und
daß sie sich den Völkern nicht
widersetzen, auch auf das Ende
nicht dringen... widrigenfalls er
sie der Vertilgung Preis geben
würde.“ (Kethuboth 110, b.)

שלש שבועות השביע
הקב"ה את ישראל... שלא
ימררו באומות... ושל
ירחקו את הקץ....

628. Ist es uns erlaubt, den Staatsgesetzen auf Schleichwegen zu entgehen, z. B. uns einer Abgabe zu entziehen u. dgl.?

Keinesweges; denn es ist uns gelehrt:

„Man darf den Zoll nicht
umgehen.“
(Talmud Bava Kamma 112,
Pesachim 112, b. S. Maim.
הל' 4, 1. Choschen
Mischpat Cap. 369.)

אסור להבריא את
המכס.

629. Sind wir auch den königlichen Beamten solche Ehrfurcht und Achtung schuldig?

Allerdings; denn es heißt:

„Schon der königliche Beamte
ist wie der König selbst zu be-
trachten.“
(Sifri zu 5 Mos. 1, 7.)
(Schevuoth S. 44.)

עבר מלך, כמלך.

630. Was ist uns noch in Bezug auf die Obrig-
keiten zur Pflicht gemacht?

Uns ihnen nicht aufzubringen, oder heuchlerisch um

deren Gunst zu betteln, besonders in der Absicht um Auszeichnungen und Ehrenstellen zu erlangen.“)

„Suche keine Ehre vor dem König, am Orte der Großen stehe nicht...“ אל תתהדר לפני מלך ובמקום גדולים אל תעמוד.

(Spr. 25, 6.)

„Suche keine Bekanntschaft bei der Obrigkeit.“ אל תתורע לרשות.

(Spr. d. Wät. 1, 10.)

„Von Gott ersehe keine Herrschaft, vom Könige keine Auszeichnungen der Ehre.“ — לא תבקש שלטון מאלהים ויקר תפארת מלפני מלך. (Sirach 7, 4.)“)

631. Was geht nun aus den bisherigen Lehren hervor?

Daß die mosaische Religion ihre Befenner zu wahrhaft treuen Unterthanen befähigt.“)

632. Und aus eben dieser Bemerkung geht hervor?

Daß, je treuer der Israelit seinem Gesetze nachlebt, einen desto treuern Unterthan der Staat an ihm habe.

633. Führe mir einige Beispiele an.

„Ein Moses erwies dem Könige Ehre, und Gott ließ sie ihm erweisen... desgleichen Joseph... Jakob erwies sie seinem eigenen משה חלק כבוד למלכות והקב"ה צוה... לחלוק... ויוסף חלק כבוד... יעקב

*) Vergl. eine merkwürdige Stelle Tanith S. 20 דלא מוקמי דלא רישי נהרי וכו'.

**) Vergl. auch Spr. 23, 1. Sirach 13, 11 u. d. f. Spr. d. Wät. 2, 3. Jerus. Moed Katon 2, 3. Reschith Chochma in Porta 2. פרק דרך ארץ.

**) Weil sie auf einem Gesetze und auf Gottesfurcht beruht; — S. das Ausführlichere in meinen Reden, Jahrg. 1, Rede 2 u. in Rede 19; auch die besondere Abhandlung in R. Asaria בינה Cap. 55. Vergl. auch die Redensarten ונתתם לרחמים לפני שוביהם 1 Kön. 8, 50. Ps. 106, 46; ובעבודתנו לא עזבונו אלהינו ויש עלינו besonders Esra 9, 9. חסד לפני מלכי פרס.

Söhne als Könige (1 Mes. 48, 2), desgleichen Elias, welcher vor Achab herlief (1 Kön. 18, 46) desgleichen Chanania, Mischael und Asaria... desgleichen Daniel..."

(Mechilta ברא Cap. 13.)*)

(S. auch Tanchuma וישלח Anf.)

634. Was macht die gedachte Pflicht bei gedachten Männern besonders merkwürdig?

Daß es eben lauter Personen waren, die keinen Anstand nahmen, das Gesetz Gottes vor Königsthronen kräftig zu vertheidigen und die Monarchen über begangene Fehler zur Rede zu stellen,*) im Geiste jener Worte:

„Wenn auch Fürsten sitzen, gegen mich reden... dein Knecht spricht doch von deinen Gesetzen. Ich rede von deinen Zeugnissen vor Königen und schäme mich nicht.“

(Ps. 119, 23 und 46.)**)

„Der Befehl der höchsten Verbindlichkeit ist höher als der des sterblichen Herrschers...“

(Bamidbar Rabba Cap. 14.)

חלק כבוד למלכות....
אליהו חלק כבוד.. חנניה,
מישאל ועזריה חלקו
כבוד למלכות וכן דניאל.

גם ישבו שרים בי נדברו
עברך ישיח בחקיקך.
ואדבררה בערותך נגר
מלכים ולא אבוש.

דברת שבועת אלהים יהיה
עליון על צווי מלך בשר
ורם...

*) Sevachim 102. Schemoth Rabba Cap. 7.

**) S. j. B. 1 Kd.a. 18, 18. Daniel 3, 16—18. 5, 24 u. d. f.

**) Denn die Ehrfurcht vor dem Könige darf uns zu keiner Verletzung der Ehrfurcht vor Gott, dem höchsten Könige, bewegen; wie denn auch das Alterthum hierin uns als Muster vorgeht. Man vergl. die Geschichte der Maccabäer, Megillath Taanith Cap. 12, Massech. כלל 1, Schluß, besonders Bamidbar Rabba Cap. 14, S. 194, —! — Daß der Israelit gerade in diesem ächten Geiste des Judenthums der thronbeste Unterthan seines Königs sein kann, beweist wohl am sichersten das Leben eines Daniels am babylonischen, namentlich aber das eines Mordechai am persischen Hofe, was ausführlich dargestellt mein gedachter Vortrag: „Judenthum und Bürgertreue,“ am Sabbath זכור 5595, (in meinen Reden Jahrg. 1, Rede 19.)

635. Hat denn aber auch die spätere Geschichte den Israeliten als solchen treuen Unterthan bewährt?

So wie wir in diesem Punkte über den Israeliten früherer Zeit folgendes Ehrenzeugniß lesen:

„Wir haben aber gefunden, daß die Juden, welche jener Bösewicht zur Vertilgung bestimmte, keine Verbrecher, sondern ruhige Staatsbürger sind, welche nach den gerechtesten Gesetzen leben.“ (Stück in Esther 7, 15.), so lesen wir auch bei einem der neuern Schriftsteller: „Gewiß, es hat sich der Jude des Schutzes, den ihm die christlichen Staaten angedeihen lassen, nur selten unwürdig gemacht. Er ist ein friedlicher und ruhiger Bürger und tadelt und befrichtigt nicht die Verfassungen und Einrichtungen in Staaten.... Treten andere Bedürfnisse für den Staat ein, wo durch Unterstützung ein segenvolles Institut entstehen, oder ein Keim des Guten und Edeln geweckt und gepflegt werden soll, so ist gewiß der Jude der dankbare Bürger, auf dessen Beistand man sicher rechnen kann....“ —

636. Sollten aber vielleicht jene, in neuerer Zeit selbst von manchen Israeliten angegriffenen Stellen des israelitischen Gebetbuches, in welchen der Israelit um die verheißene Zukunft fleht, auf seine zeitige Vaterlandsliebe von schädlichem Einflusse sein?

Daß sie es nicht im Geringsten sind, ist mehr als zu oft besprochen und bewiesen worden, und ist jede Wiederholung dieses Gegenstandes unnöthig^{*)}. Ja, jene

*) Krämer: „Die Juden und ihre gerechten Ansprüche an die christlichen Staaten.“

**) Vergl. besonders meine Abhandlung über das Gebet oder תפלה, Bortr. 7, S. 143.—144; S. auch Salomon Pappenheims:

Zukunft wird ja die Zeit einer allgemeinen Veredelung sein, wo

„Völker im Lichte Zions, Könige im Abglanz ihres Strahlenschusses wandeln werden.“

(Jes. 60, 3.)

„Fürchten werden Völker den Namen des Herrn, alle Könige der Erde deine Herrlichkeit.“

(Ps. 102, 16.)

(Daniel 7, 27.)

והלכו גוים לאורך
ומלכים לנגה זררך.

ויראו גוים את שם ה'
וכל מלכי הארץ את
כבודך.

(B e s c h l u s s .)

637. Welche Aufgabe hätten wir durch Beobachtung der bisher behandelten Glaubenslehren und Pflichten zu lösen?

Durch unsern Lebenswandel uns sowohl die Liebe Gottes als der Menschen zu erwerben.

„Der Knabe Samuel ward immer größer und besser, so wohl vor dem Ewigen, als auch vor den Leuten.“

(1 Sam. 2, 26.)

והנער שמואל הולך וגדל
וטוב גם עם ה' וגם
עם אנשים.

„Freimüthige Erklärung über die jüngst rege gewordene Kritik des jüdischen Gottesdienstes.“ Breslau 1813, S. 18- 20. Die bekannten Briefe der Rabbinen (דברי הברית), den neuen Gottesdienst betreffend, so wie den deutschen Auszug dieses Werkes, namentlich S. 65, 75 und 76. Am ausführlichsten über diesen Gegenstand ist R. Abraham Emden in seinem קץ הימין Abschn. צרור החיים —

„Du seilst Günst und Wohl-
gefallen in den Augen Gottes
und der Menschen finden.“
(Spr. 3, 4.)

וכצא חן ושכל טוב
בעיני אלהים ואדם.

638. Worauf kommt es in einem religiösen Le-
benswandel besonders an?

Auf Aufrichtigkeit (תמיכות); der Israelit darf
eben so wenig seine Frömmigkeit sehen verbergen und
aus ängstlichen Rücksichten unförmig erscheinen, als
er mit seiner Tugend und Gottesfurcht stolz thun und
Aufsehen erregen darf.

„Wandle vor mir und sei
aufrichtig.“
(1 Mos. 17, 1.)

„Du seilst aufrichtig sein mit
dem Ewigen deinem Gotte.“
(5 Mos. 18, 13.)

תמים תהיה
עם ה' אלהיך.

„Einige mein Herz, deinen
Namen zu fürchten.“
(Ps. 86, 11.)

יחד לבבי ליראה שמך.

*) Vergl. Spr. d. B. 3, 10 כל שרוא הבריות נוחה הימנו רוח הבריות נוחה הימנו. Die Stelle hat nichts Schwieriges. Denn es heißt nicht הבריות, sondern הבריות, also das Gewissen, die Seele, das wahre Ich des Menschen. רוח הייטף ist statt הייטף, bloß der gleichlautenden Redensarten wegen, gebraucht. Ein Beweis, daß ich הבריות richtig erklärte, ist jene scheinbar schwierige, doch sehr richtige To-
sephtha (zu Berachoth Cap. 3; כל שרוא עצמו נוחה — הייטף, כיצד יפה לו. — Also der bessere Geist in uns, das Gewissen. So ist auch oben 1 Sam. 2, 26 nicht בני אדם, sondern das edlere אנשים gebraucht; — und könnte demnach הבריות überhaupt die bessern Menschen be-
deuten. — Vergl. zu dem Ganzen noch Sanhedrin S. 10 (ס. כיון שנעשה אדם רש מלמטה נעשה רש מלמעלה (רש"י).
daf. (רש"י).

„Wie lange wollt ihr noch
auf zwei Schwellen hinken?...“
(1 Kön. 18, 21.)

„Es ist dir gesagt, o Mensch,
was gut ist und was der Herr
von dir fordert, Recht thun,
Gnade lieben und bescheiden
wandeln vor deinem Gotte.“
(Micha 6, 8.)

„Mein Sohn, gehe in der
Gottesfurcht nicht mit Falschheit
um, und tritt nicht vor Gott
mit zwei Herzen. *) Auch prahle
nicht damit vor den Augen der
Menschen.... daß nicht Gott
deinen Trug offenbare.... weil
du es mit der Gottesfurcht nicht
ehrlieh meintest, und dein Herz
voll Lücke war.“

(Sirach 1, 29—33.)

639. Was gehört noch zu einem religiösen Lebens-
wandel?

Eine gewisse fromme Ungenügsamkeit in dem-
selben, oder ein gewisses unermüdliches Streben nach immer
größerer Vollkommenheit in der Religion; so wie das
Wesen, welches wir darin verehren, unendlich ist.

„Damit dich preise die Herr-
liche, (die Seele) und nimmer
schweige; Herr mein Gott, un-
endlich will ich dir danken.“
(Ps. 30, 12.)

עד מתי אתם פוסחים
על שתי הסעיפים.

הגיד לך אדם מה טוב
ומה ה' דורש ממך כי
אם עשות משפט ואהבת
חסד והצנע לכת עם
אלהיך.

בני אל תכזב ביראת ה'
ולא תקרב אליו בלב ולב
ולא תתפאר בה לעיני
בני אדם... פן יגלה ה'
מזמותיך בקהל וערה יען
שקרת ביראת אלהים,
ולבך מלא מרמה.

למען יזמר כבוד
ולא ידום ה' אלהי
לעולם אורך.

*) Fast buchstäblich lesen wir dies in Tanchuma כי תבא :
בשעה שאתם מתפללים לפני הקב"ה לא יהיו לכם שתי
:כי תבא besonders Älteren in ihrer Erziehung durch solche
Zweideutigkeit unerscßlichen Schaden anrichten, hat bereits be-
rührt mein Vortrag: „Die unvergeßlichen Weckstim-
men,“ am Pessach 5591. (in meinen Reden Jahrgang 1,
Rede 21, S. 238.)

„Was auch der Mensch für seine unsterbliche Seele thut, kann ihr als Himmlische nicht genügen.“

(Vajikra Rabba 4.)*)

640. Welches ist aber der Zweck aller Tugend und Religion, welchen Gott beabsichtigte?

Unter uns zu wohnen, (השרית השכינה) und stets nahe zu sein, und uns mit seinem Geiste, welcher Niemand**) und zu keiner Zeit entbehrlich ist, zu durchdringen; und so lange dieser Zweck nicht erreicht ist, kann fast gar nicht von dem Erlangthaben des wahren und letzten Zweckes in der Religion die Rede sein.

„Und was mich betrifft, Gottesnähe ist mir das höchste Gut.“

(Ps. 73, 28.)

„Es wandle doch der Herr in unserer Mitte!“

(2 Mos. 34, 9. S. 33, 15.)

„Wer wollte, daß das ganze Volk des Herrn Propheten wären, daß der Herr seinen Geist auf sie gebe!“

(4 Mos. 11, 29.)**)

כל מה שיפעל האדם עם נפשו אינו יוצא ירי חובתו למה שהוא מלמעלה.

ואני קרבת אלהים לי טוב.

ילך נא ארני בקרבנו.

מי יתן כל עם ה' נביאים
כי יתן ה' את רוחו עליהם.

*) S. meine Rede „Die gefährliche Genügsamkeit,“ Jahrg. 2, Rede 14. — Und dies scheint mir auch das Geheimniß jener Stelle, am Schlusse des Hohen Liedes (Hohes Lied 8, 8) אחרת לנו קטנה וכו'. Er stellt die, bereits ans Ziel gelangte, bildliche Braut, absichtlich als eine noch unreife, dar, um eben dadurch auf das Unendliche jener geistigen Bestrebungen im Hohen Liede, mit welchem man nie zum Ziele gelangen kann, aufmerksam zu machen. — ! —

**) Buch der Weisheit 7, 22. S. Wessely im Comment. S. auch dessen גן נעור, Th. 1, 5, 4, u. 5; 7, 12. 10, 1.

***) Vergl. die wichtige Agada des R. Pinchas ben Jaïr (Mischna Sota, Schluß), welche mit dem heiligen Geiste (רוח הקדש), als dem Zwecke der dortgedachten Tugenden schließt. Auf diesem Spruche beruht Luzatos Ibsliches מכלת ישראל.

641. Kannst du mir einen Spruch anführen, welcher den eben gedachten Zweck als Ziel der Religion angiebt und zugleich in wenigen Worten allen Religionsunterricht enthält?

Ja wohl, und das dürfte der folgende*) des berühmten R. Meir (Berach. 17, a) sein:

„Entschließe dich mit ganzem Herzen und ganzer Seele, meine Wege zu kennen und zu warten an den Thüren meiner Lehre, bewahre meine Lehre in deinem Herzen, habe meine Ehrfurcht vor deinen Augen, hüte deinen Mund vor jeder Sünde; reinige und sondere dich ab von aller Schuld und von Verbrechen: und ich werde überall mit dir sein.“ —

גמור בכל לבבך ובכר
נפשך לדעת את דרכי
ולשקוד על דלתי תורתך
נצור תורתך בלבבך, ונגד
עיניך תהיה וראתך שמור
פיו מכל חטא, וטהר
וקדש שמך מכל אשמה
ועון, ואני אחיה עמך בכל
מקום.

Nachrinnerungen.

Zu S. 140, Note 1. Somit wäre die Bemerkung unserer Weisen (den Zusammenhang des Schaufadenabschnittes mit der Empdrung Korach's betreffend, 4 Mos. 15, 16) — daß nämlich jener Empdrer seinem Anspruche ans Priestertum, die Schaufadenlehre zum Grunde gelegt habe, (S. Sanhedr. S. 109 und Tanchuma קרח) einleuchtend und verständlich, siehe meine Reden Jahrg. 2, S. 216, Note 2. — Insofern aber das Priestertum die Liebe repräsentirte, (vergl. Sohar נצור S. 145 u. d. f. und den Segensspruch vor dem Priestersegen (לברך את עמי ישראל באהבה) so werden die Schaufaden auch die Symbole jener Eigenschaft sein. — Daß aber die Denkrriemen (S. gedachte Note) die Symbole der Furcht sind, leuchtet schon aus jener Antwort des Rav an R. Jeremia (Berachoth 30) ein; er fürchte darum keine Gefahr von seinem Frohsinne, weil er die Denkrriemen um habe. Diese nämlich sind, als Erinnerer an Gottesfurcht, Schutz gegen das Ausarten des Frohsinnes. —

*) Mein ונולים מן לבנון, Cap. 34 enthält eine ausführliche und lehrreiche Auslegung dieser Agada. Wessely zum Buche der Weisheit 7, 28. nennt diesen Spruch נכבד מאמר; in den Mechtavim, 2, מכתב, sagt er davon מאור עיניך, als Erinnerer למתבוננים בו.

A n h a n g.

Segenssprüche*).

בכל יום ויום תן לו מעין ברכותיו.
(Berach. S. 40, a.)

Die Segenssprüche werden gewöhnlich, nach Maimonides, (S. vorl. Religioneb. S. 125 u. S. 151 Note 1.)

*) Ein wichtiger Bestandtheil der jüdischen Gottesverehrung. S. Jalkut zu Ps. 37, 21. Midr. zu Ps. 53; auch die, zu Nedarim 38, Sota 38, 'טוב עין וכו', nicht uninteressante Stelle: Sirach 31, 31 (nach dem Griechischen, Vers 23, oder auch Vers 26) 'עֵינַי מְבַרְכִים עַל לִחְמִי מִבְּרָכָא', auch Einleitung zu vorstlegendem Religionsbuche S. 30 u. 31. Nicht das Wissen und ein todter Glaube, sondern Anwendung aufs Leben ist jüdische Religion. Immer war es mir eine höchst unangenehme Erscheinung, die mir fast meinen eigenen Religionsunterricht verleidete, wenn Knaben alle Fragen der üblichen Religionslehrbücher, nur die mir nicht beantworten konnten, wie man den Segen über einen Apfel spricht? — Was nützt alles Raisonniren über Gott, was alle Ausdrücke: Religion, Glaube, Gottesfurcht im Munde, wenn Religion und Glaube und Gottesfurcht nicht ins Leben dringen. Unsere Weisen lassen mit Recht den unterrichteten und nichtunterrichteten Israeliten an den Segenssprüchen erkennen; 'מְבַרְכֵי עַל אָדָם נִכְרָ וכו' (Berachoth S. 50, a.). Ein Beweis, wie wichtig die Segenssprüche sind, ist, daß sie im Talmud vier Abschnitte, im Schulehan Aruch eine große Reihe von Capiteln füllen, so wie ferner die ausdrücklichen Lehren: (Berach. S. 35) Es sei unerlaubt (אסור) etwas ohne Segensspruch zu genießen, wer so geniesse, be= raube gleichsam Gott (כאלו גזל וכו') und Israel; und jeder Segensspruch müsse den Namen Gottes an der Spitze

in drei Theile: 1) in Segenssprüche beim Genuße der Gaben Gottes, 2) beim Ausüben religiöser Vorschriften, und 3) in Danksprüche bei verschiedenen Gelegenheiten, als z. B. Naturerscheinungen u. dgl. eingetheilt.

I. Genußsegenssprüche

(ברכות הנהנין)

Die Genußsegenssprüche oder eigentliche ברכות zerfallen in sechs Vor- und drei Nachsegenssprüche.

1. Vorsegenssprüche.

(ברכה ראשנה)

a) בורא פרי — b) בורא מיני מזונות — c) המוציא — d) בורא פרי העץ — e) בורא פרי הארמה — f) שיהכל נהיה ברכו.

a) Ueber Brod (aus einem der fünf Getreidearten: Weizen, Roggen, Gerste, Hafer und Spelt), welches als solches nur mit Wasser angeknetet, und dem weiter Nichts beigemischt ist, wird gesprochen:

„Gelobt bist du, Ewiger unser Gott, Herr der Welt, der du aus der Erde Brod hervorbringest.“*)

ברוך אתה יהוה אלהינו
מלך העולם המוציא לחם
מן הארץ.

haben; S. Berach. 40; Mischna מעשר שני 5, 11. Zu vergleichen über unsern Gegenstand sind: Maimon. הל' ברכות; R. Bechaje שלחן של ארבע, Orach Chajim Cap. 302 u. d. f. R. Menachem ben Serach (צדה לדרך) Abschn. 1, Regel 3, Cap. 21 u. d. f., אבזוררה. S. besonders ברכה S. 1 bis 20; של"ה S. 88, b u. d. f. Cap. 49 u. d. f.; auch den Auszug im Anhang zu צדיקים ארהות. Der vorliegende Anhang wird nur wenige Hauptlehren über diesen Gegenstand mittheilen. —

*) Dieser Segensspruch enthebt uns der Segenssprüche über sämtliche Speisen, die bei Tische aufgetragen werden; jedoch mit Ausnahme von mancherlei Ge-

b) Ueber die gedachten fünf Getreidearten, sie mögen zu Bräthe gestoßen oder sonst zu Speisen bereitet worden sein; so wie auch über Kuchen, Backwerke aller Art:

„Gelobt... der du nahrhafte Spei- בא"י אמ"ה בורא מיני
sen verschiedener Art erschaffst.“ מזונות.

c) Ueber Wein, er mag roh, gekocht oder mit Gewürzen versetzt sein, wenn er nur nicht ganz sauer oder sonst untrinkbar ist:

„Gelobt... der du die Frucht בא"י אמ"ה בורא פרי
des Weinstockes erschaffst.“ הגפן.

d) Ueber Baumfrüchte, die allgemein genießbar, und namentlich gehörig reif sind (auch über Weintrauben) wird gesprochen:

„Gelobt... der du schaffest die בא"י אמ"ה בורא פרי
Baumfrüchte.“ העץ.

e) Ueber Erdgewächse, (Früchte, deren Zweig im Winter eingeht), also über Kräuter und Kohlge-
wächse:*)

„Gelobt... der die Erdfrüchte בא"י אמ"ה בורא פרי
schafft.“ הארמה.

müssen zur Beförderung der Verdauung, z. B. Getränke, rohe Früchte. — Dem Genuß des Brodes, schon von der Größe einer Olive muß das Händewaschen vorhergehen und der gewöhnliche Nachsagen (ברכת המזון) folgen.

*) Auch der Segensspruch über Wein erspart jeden Segensspruch über andere Getränke, wenn diese entweder schon vor uns stehen, oder wir nur an dieselben in erwähnter Hinsicht gedacht haben. Desgleichen erspart der Nachsagen über den Wein den über andere Getränke, die mit dem Weine zugleich genossen werden.

**) Ueber Pilze, wildes Obst, Hanebutten u. dgl. minder allgemein genießbare Gewächsorten wird שהכל gesprochen.

f) Ueber alle anderen Lebensmittel, z. B. Fleisch, Fische u. dgl., so wie über alle davon zubereiteten Speisen, namentlich über alle Getränke (mit Ausnahme des Weines:)

„Gelobt... durch dessen Wort **בא"י אמן"ה שהכל נחיה** Alles entstand.“^o) **ברברו.**

2. Nachsegensprüche,

(ברכה אחרנה)

a) Der gewöhnliche Tischsegens (**ברכת המזון**)**^o ist ausdrücklich im Geseze (5 Mos. 8, 16) befohlen, und eine Quelle aller Segensprüche über leibliche und geistige Genüsse geworden. Es wird dieser Tischsegens (aus drei Segensprüchen bestehend) nach dem Genuße des Brodes gesprochen, dessen Vorsegen **המוציא** ist. (Ein bedeutend kürzeres Formular dieses Segens, als das unsrige, hat Maimonides **סדר התפלה** gegen Ende, S. auch Orach Chajim Cap. 187.)

b) Der Auszug aus letztgedachtem Segens **ברכה** (Der Auszug aus letztgedachtem Segens **ברכה**) wird nach Genüssen gesprochen, zu denen der Vorsegen **מורי מורנו** ist, so wie auch nach dem Genuße derjenigen Früchte, welche in der Schilderung Palästinas (5 Mos. 8, 10)**^o) gedacht sind.

*) Dieser Segensspruch wird als allgemeiner für allen und jeden Genuß als gültig erklärt, wenn er irriger Weise statt des bestimmten Segens gesprochen worden; auch ist er in zweifelhaften Fällen, wo z. B. der bestimmte Segensspruch irgend eines Genusses uns augenblicklich unbekannt ist, anzuwenden.

) Auch **ברכת הכזון genannt, wenn nämlich mehrere — mindestens drei — Personen gemeinschaftlich gespeist und die Eine zum Nachsegens auffordert und denselben, gewöhnlich bei einem Kelche (**כוס של ברכה**) Weines oder andern Getränkes, laut vorträgt.

***^o) Feigen, Wein (auch Weintrauben und Rosinen), Granaten, Oliven und Dattelnhonig.

c) Der Nachsegens בִּירָא נַפְשֵׁי, wird nach allen andern Genüssen, sowohl Speisen, als Getränken, die nicht zu den sieben Gattungen, in Rücksicht derer das gelobte Land gerühmt wird, gesprochen; er lautet:

„Gelobt... — Schöpfer so vieler Wesen und deren Bedürfnisse, — über Alles, so du geschaffen, um das Leben aller Lebendigen zu erhalten, gelobt bist du Ewiglebender.“*)

בִּאֲמִי אֱמ"ה בִּירָא נַפְשֵׁי
רְבוֹת וְחִסְרוֹנָם עַל כָּל מֵה
שֶׁבְּרָאתָ לַחַיִּים בְּהֵם נֶפֶשׁ
כָּל חַי, בְּרוּךְ חַי הָעוֹלָמִים.

II. Segenssprüche beim Ausüben religiöser Vorschriften.

(ברכות המצות)

Aus dieser Klasse heben wir die Segenssprüche heraus:

Beim Händewaschen des Morgens und vor dem Essen:

„Gelobt... der uns durch seine Gebote geheiligt und zum Händewaschen verpflichtet hat.“**)

בִּאֲמִי אֱמ"ה אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ
בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ עַל נְטִילַת
יָדִים.

Beim Anlegen des Schaufadengewandes (ארבע)

(כנפיה):

„Gelobt.... d. u. d. f. G. geheiligt und zu dem Gebote der Schaufaden uns verpflichtet hat.“

בִּאֲמִי אֱמ"ה אֶקֶב וְצִוָּנוּ
עַל מִצְוַת צִיצֵת.

*) Zu den Genusssegenssprüchen gehört auch der Segen über wohlriechende Kräuter: בִּירָא עֵשְׂבִי בְשָׂמִים, über trockene Gewürze z. B. Zimmet: בִּירָא עֵצֵי בְשָׂמִים, über Gewürznelken, besonders mehrere Gewürzarten zusammen: בִּירָא כִּינִי בְשָׂמִים.

**) Das Gebet: „Der du den Menschen mit Weisheit gebildet :.“ (אשר יצר) wird nach Verrichtung der Nothdurft gesagt. S. die Erklärung dieses wichtigen Gebets im Tur N'א Cap. 6 und צידה לדרך 1, 1, 6.

Beim Anlegen des Betmantels (טלית):

„Gelobt... d. u. d. f. G. ge- בא"י אמ"ה אק"ב וצונו
heiligt und uns befohlen uns להתעטף בציצת.
mit Schaufaden zu umhüllen.“

Beim Anlegen der Denfriemen um den Arm:

(תפלין של יד): בא"י אמ"ה אק"ב להניח
„Gelobt... d. u. d. f. G. ge- תפלין.
heiligt und uns befohlen, die
Denfriemen anzulegen.“

Beim Anlegen der Denfriemen um das Haupt
(תפלין של ראש):

„Gelobt... d. u. d. f. G. ge- בא"י אמ"ה אק"ב וצונו
heiligt und uns zu dem Gebote על מצות תפלין.
der Denfriemen verpflichtet hat.“

Der zur Geseßrolle (כפר תורה) Aufgerufene,*
vor der Vorlesung aus derselben, spricht laut:

„Preiset den Herrn, den Preis- ברכו את ה' המברך.
würdigen!“

(Nachdem die Gemeinde er-
wiedert:)

„Gepriesen an sich schon*) ist ברוך ה' המברך לעולם
der Herr, der Preiswürdige, un- (וער
endlich!“

*) Zu dieser Vorlesung (קריאת התורה) werden jeden Ruhe-
tag Morgens, (außer dem מופטיר, welcher den Beschluß die-
ses gottesdienstlichen Bestandtheils macht), mindestens sieben,
am Versöhnungstage sechs, an hohen Festen fünf, an Halb-
feier- und Neumondstagen vier, an Sabbathnachmittagen,
Purim, Chanuka, den Fasttagen, am zweiten und fünften Tage
in der Woche drei Personen (קוראים) aufgerufen. Die Sab-
bathvorlesung besteht aus einer ganzen Abtheilung (פרשה),
die an andern Tagen aus kleinern Abschnitten (פרשיות), aus
denen Verse, mindestens drei, recitirt werden. Wer das drei-
zehnte Jahr zurückgelegt hat, muß sich öfter zur Geseßrolle
aufrufen lassen.

**) S. meine Apokryphen, Anmerkung zum Gebete Asaria
Vers 3.

(fährt der Aufgerufene fort:)

„Gelobt bist du Herr... der einst uns erkeren aus allen Völkern, und uns gegeben hat seine Lehre; gelobt bist du, Herr, Geber der Lehre.“

בא"י אמ"ה אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו בא"י נותן התורה.

Nach beendetem Vorlesen:

„Gelobt... der uns seine Lehre mitgetheilt und (dadurch) ewiges Leben unter uns angepflanzt hat; gelobt bist du Herr, Geber der Lehre.“

בא"י אמ"ה אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו בא"י נותן התורה.

Beim Hinwegräumen des Gesäuerten (בעור) in der Nacht vor dem vierzehnten Nisan:

„Gelobt... d. u. d. f. G. geheiligt und zu dem Hinwegräumen des Gesäuerten uns verpflichtet hat.“

בא"י אמ"ה אק"ב וצונו על בעור חמץ.

In der Laubhütte, vor dem Genuß:

„Gelobt... d. u. d. f. G. heiligt und uns befohlen in der Laubhütte zu wohnen.“*)

בא"י אמ"ה אק"ב וצונו לישב בסכה.

Beim Ergreifen des am letztgedachten Feste üblichen Palmenstraußes zum Gottesdienste:

„Gelobt... d. u. d. f. G. heiligt und zu dem Ergreifen des Palmenstraußes verpflichtet hat.“

בא"י אמ"ה אק"ב וצונו על נטילת לולב.

Beim Anzünden der Weihelichte (נרות חנוכה) am Tempelweihfeste:

„Gelobt... d. u. d. f. G. heiligt, und befohlen das Licht der Tempelweihe anzuzünden.“

בא"י אמ"ה אק"ב וצונו להדליק נר של חנוכה.

„Gelobt... der unsern Vätern in jenen Tagen, in der jetzigen Zeit, öffentliche**) Wunder that.“

בא"י אמ"ה שעשה נסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.

*) לְיִשֵּׁב, nicht לשֵׁכַת. S. באבך d. T. 5516 S. 57, und J. Jeitels מברא הלשון, Einleitung (über den vierten Nutzen des Echalda'schen).

**) Obgedachter Segen wird auch am Purim vor dem Vor-

Die Priester, vor der Eröffnung des Priestersegens an den Festen:

„Gelobt... d. u. mit der Heiligkeit Arons geheiligt, und uns befohlen sein Volk mit Liebe zu segnen.“

בא"י אמ"ה, אשר קדשנו
בקדשתו של אהרן, וצונו
לברך את עמו ישראל
באהבה.

III. Dank- und Lobsprüche.*)

(ברכות הוריה ושבח.)

Für Alles sollen wir Gott loben; denn Alles geschieht der Menschen und ihrer Glückseligkeit wegen; und sollen wir daher die mannigfachen Erscheinungen des Lebens, die an Gottes Macht, Weisheit, Güte und Gerechtigkeit erinnern, schon darum als Veranlassungen zum Lobe Gottes ergreifen, um ihn stets vor Augen zu haben. Je mehr aber gewisse Erscheinungen und Ereignisse selten und großartig sind, und einen ergreifenden, angenehmen oder erschütternden Eindruck auf die Sinne machen, desto nöthiger ist es, dem Eindrucke durch den Segensspruch eine höhere, einflussreiche, ihn heiligende Richtung zu geben. — Denn Alles schuf Gott zu seiner Ehre. — Und dieser Segen ist es denn, durch welchen wir, wenn er herzlich gespro-

lesen des Buches Esther, und zwar nach dem Segensspruche על מקרא מגלה gesprochen. S. den Grund und zugleich die Erklärung des Spruches selbst, in m. Reden, Jahrgang 1, Rede 15. — Zu diesem Segensspruche wird sowohl am Purim, als am ersten Abende des Chanuka auch noch die Segensformel שהחיינו (S. die nächste Abtheilung der Segenssprüche) hinzugefügt.

*) Man könnte sie (zum Theil auch die ברכות המצות, hieße es nicht מצות שלא ליהנות נתנו Segenssprüche für geistige Genüsse nennen, und so die Gesamtheit der Segenssprüche in Segenssprüche für leibliche und geistige Genüsse eintheilen. —

chen wird, die dem Israeliten vorliegende große Aufgabe: Natur und Religion, die beiden großen Lehrquellen in der Lebensschule, zu vereinigen, am schönsten und würdigsten lösen könnten. (S. meine Reden Jahrg. 1, Rede 7 Einl. — Rede 13. — Rede 18, S. 279 u. 280, und **אבן טובה** S. 107.) —

Da wir Gott für jeden Athemzug Dank schuldig sind (Ber. Rabba Cap. 14 Schluß), so sind wir's um so mehr beim täglichen Erwachen schuldig;* und ist zu diesem Zwecke folgende, auf Midrasch **אִכָּה** zu Klage-
lieder 3, 23** beruhende, wohl zu beachtende Dankformel im Augenblicke des Erwachens zu sprechen:

„Ich danke dir, unendlicher Mורה אני לפניך, מלך חי
Regent, daß du mir mit Erbar- וקים, שהחזרת בי נשמת
mung meine Seele wiedergabst; בחמלה, רבה אמונתך.
groß ist deine Treue.“““)

Beim Anblick des Neulichts (vorf. Religionsbuch S. 185):***)

„Gelobt... der durch sein Ge- בא"י אלה אשר במאמרו
heiß die Wolken schuf &c.“ ברא שחקים וכו'.

Beim Anblick des Regenbogens¹⁾, den Gott als Bündniß einsetzte:

*) S. meine Reden Jahrg. 1, Rede 20, Einleitung.

**) על שאתה כחדשנו בכל בקר ובקר אנו יודעין שאמונתך רבה וכו'.

S. auch Midrasch d. Psalmen zu Ps. 67.

***) Mit dem Aufstehen hängen die täglichen, das Morgen- gebet eröffnende Danksprüche (ברכות השחר) zusam-
men, deren jedem eine dankwürdige Gelegenheit zum Grunde liegt. (S. Orach Chajim Cap. 46.)

****) Dieses לדבֿר לִבְנֵה ist eine sehr wichtige Pflicht. Bekannt ist der Irrthum, welcher jenen Vers Juvenals (14, 102) in Bezug auf die Juden ins Dasein rief:

„Nil praeter Nubes et coeli numen adorant;“

1) S. Wessely, יין לבנון S. 95, aber schon Sohar בראשית S. 18 a: את קשתי נתתי בן יוסף האבירי עלמא —

„Gelobt... der des Bundes ge- בא"י אֱמ"ה זוכר הברית
denkt, in seinem Bündnisse נאמן בבריתו
zuverlässig und in seiner Zu- וקים במאמרו.
sage sicher ist.“

Beim Anblicke des Blitzes (nicht Wetterleuchtens)
und anderer Lufterscheinungen, auch beim Anblicke sehr
hoher Berge und Wüsteneien.

„Gelobt.... der stets Schö- בא"י אֱמ"ה עושה מעשה
pfungswerke schafft.“ בראשית.

Bei Donner, Erdbeben und großen Stürmen:

„Gelobt.... dessen Macht und בא"י אֱמ"ה שכח וגבורתו
Stärke die Welt erfüllt.“ מלא עולם.

Beim Anblicke der offenen See:

„Gelobt .. der das Weltmeer בא"י אֱמ"ה שעשה את
schuf.“ הים הגדול.

Beim Anblicke der im Frühlinge ausschlagenden
Bäume:

„Gelobt... der in seiner Welt בא"י אֱמ"ה שלט חסר
nichts ausgehen läßt, und darin בעולמו דבר, וברא בו
so schöne Wesen und anmuthige בריות טובות ואלנות
Bäume schuf, daß die Men- טובות ליהנות מהם
schen daran Vergnügen hätten.“ בני אדם.

Ueber ein neues Kleid, neue Früchte, ein ein-
tretendes Fest, Regen nach Dürre u. dgl. nach langer
Zeit wiedererscheinende frohe Gelegenheiten:

„Gelobt... der uns lebend und בא"י אֱמ"ה שהחיינו
wohlbehalten erreichen ließ diese וקימנו והגיענו לזמן הזה.
gegenwärtige Zeit.“*)

*) Derselbe Segen (S. meine Erklärung desselben, Reden, Jahrg. 1, Rede 10, S. 159.) wird auch über gute Nachrichten gesprochen. Wenn der Gegenstand für mehr als eine Person wohlthätig ist, wird der Segen הטוב והמטיב, bei traurigen Nachrichten hingegen דין האמת gesprochen; da Gott aber durch Alles unser Wohl bezweckt (Berach. 61), soll auch dieser Segen mit Herzlichkeit gesprochen werden. — Vergleiche

Besonders wichtig ist **ברכת הטמל** oder der öffentliche Dankspruch für das glückliche Entkommen aus vierfachen Gefahren, (Ps. 107) Krankheit, Gefängniß, Büßencien und Seereisen, welcher Segen in Gegenwart von 10 Personen gesprochen wird, weil diese ihn mit einem Wunsche zu beantworten haben. (Orach Chajim Cap. 219.)

(Der Gerettete:) „Gelobt.... der den Schuldigen Wohlthaten thut, er hat mir lauter Wohlwollen erwiesen.“

בא"י אמ"ה הטמל לחייבים טובות, שגמלני כל טוב.

(Gemeinde:) „Wer dir jezt lauter Gutes that, der möge dir stets nur Gutes erwiesen.“

מי שגמלך כל טוב והוא יגמלך כל טוב סלה.

Die Abschnitte über die Segenssprüche schließt Maimonides, obwohl unnötige Segenssprüche Sünde sind (S. vorl. Religionüb. S. 17), — wie folgt:

„Mit einem Worte! der Mensch flehe stets Gott in Betreff des Zukünftigen an, und zolle ihm Dank für das Vergangene, (Mischna Berach. 9, 4); er danke und preise nach seinen Kräften; und je mehr einer dem Ewigen dankt und ihn stets lobt, desto lobenswerther ist er selbst.“*) —

כללו של דבר, לעולם יצעק אדם על העתיד לבוא.... ויתן הודיה על מה שעבר, ויודה וישבח כפי כחו, וכל המרבה להודות את ה' ולשבחו תמיד הרי זה משובח.

über die sämmtlichen Fälle und Regeln obigen Segensspruches, das hierüber eigends verfaßte Werk **ברכת משה** des seel. M. Körner. (Berlin 5593.)

*) S. mein **טובה** Abn Vortrag 8, Vortrag 11, S. 236 und an andern Stellen mehr. —

Inhaltsverzeichnis.

Einleitung und Verzeichniß der bereits erschienenen Religionsbücher Seite I—XXXVIII.

- 1) Erster Abschnitt: Der Mensch oder die Naturreligion und Offenbarung 1
- 2) Zweiter Abschnitt: Der Israelit, oder die vollkommene Offenbarung im mosaischen Geseze 8
- 3) Dritter Abschnitt: Die Zehngebote. 14
- 4) Vierter Abschnitt: Die Offenbarung in ihrer weiteren Entwicklung; oder schriftliches und mündliches Gesez 34
- 5) Fünfter Abschnitt: Die Glaubensartikel. 50

Pflichtenlehre,

oder religiöses und sittliches Leben nach jüdisch mosaischen Grundsätzen.

- 6) Sechster Abschnitt: Gesezstudium (הוראה) 106
 - 7) Siebenter Abschnitt: Gottesdienst (עבודה), Innere Gottesverehrung 112
 - 8) Achter Abschnitt: Außere Gottesverehrung, Abth. 1 . 136
 - 9) Neunter Abschnitt: Außere Gottesverehrung, Abth. 2. Die Tage des Herrn 155
 - 10) Zehnter Abschnitt, Menschenliebe (גמילות חסדים) Selbstliebe. 201
 - 11) Elfter Abschnitt: Nächstenliebe 229
 - 12) Zwölfter Abschnitt: Der Israelit als Unterthan . . . 269
 - Anhang: Segenssprüche 281
-

V e r b e s s e r u n g e n .

E i n l e i t u n g .

Seite X, Zeile 4, für 5584 lies 1784.

= XVI, = 8, = Messiasidee l. Messiaslehre.

= XXV, = 9, der Woche l. sieben Jahren.

Seite 2, Zeile 6, für ihn, lies er ihn.

= 11, Zeile 2 v. unten für 31 lies 35.

= 14, = 3, = עליותי l. עלותי.

= 16, = 14, f. Furcht an l. Furcht vor Gegenständen, an.

= 28, = 1, f. uns, l. sich.

= 29, = 7, f. erhalt l. unterhalt.

= 33, = 10, = 235 = 135.

= 35, = 2 v. u. f. Excidus l. Exodus.

= 40, = 8, f. kommen l. können.

= —, = 10, f. gleich l. gleichzeitig.

= —, = 12, f. zeitig wäre sie l. wäre es.

= 44, = 8, f. Deduktion l. Deduktion.

= 44, = 12, f. Bänden l. Bänden.

= 46, = 19, f. 19 l. 15 und 16.

= 48, = 12, f. Essäer l. Essäer.

= 109 (eigentl. 67), 3. 1 v. u. Cap. 53 l. Ber. Rabba. 53.

= 111 (eigentl. 69), = 5 f. Pflichttreue l. Pflichttreue.

= 70, Zeile 16, f. Augenzeigen l. Augenzeugen.

= 71, = 18, f. hat l. haben.

= 75, = 7, f. Untergang l. Uebergang.

= 1, f. 129 l. 229.

= 76, = 5, f. 30 l. 230.

= 80, = 3, f. 340 l. 240.

= 80, = 10, f. Herz l. das Herz.

= 83, = 9, f. מעליותי l. מעליותי.

= 89, = 4, f. Absichten l. Ansichten.

= 99, = 14, f. Unsterblichkeit l. Unsterblichkeit.

= 100, = 7 v. u., f. verrathen l. verräth.

= 100, = 17, f. Gesehstudium l. Gesehstudium.

- = 107, = f. Seele I. Seele.
 = 108, = 9 v. u. f. 395 I. 295.
 = 109, = 12 v. u. f. Was I. 298. Was.
 = 111, = 7 f. Wen I. Wenn.
 = 114, = 15 f. daß I. dem.
 = 123, = 4 v. u. f. Lied I. Kind.
 = 135, = 16 f. träge I. trüge.
 = 137, = 13 f. habe I. haben.
 = 138, = 4 f. entsprechende I. entsprechender.
 = —, = 6 f. entsprechender I. entsprechenden.
 = 139, = 6 f. 30 I. 31.
 = —, = 9 f. 205 I. 305.
 = 153, = 5 v. u. I. Tanchuma וישלח.
 = 165, = 4 f. des I. der.
 = 171, = 8 v. u. f. Roch I. Rosch.
 = 174, = 13 f. Ellul (29te) I. (29ste Ellul).
 = 182, = 12 f. geistige, als I. geistige, dem.
 = —, = — f. geweihte körperliche I. geweihte, als körperliche.
 = 183, = 4 f. 25 I. 54.
 = 186, = 1 v. u. f. den I. ihn.
 = 187, = 17 f. auf I. auch.
 = 206, = 17 f. Tamid 32 I. Spr. 5.
 = —, = 30 f. Spr. d. B. 3, 1 I. Tamid 32.
 = 213, = 12 f. beraubt I. raubt.
 = 221, = 13 f. 1 Mos. 21 I. 1 Mos. 4, 21.
 = 223, = 19 f. 213 I. 21.
 = 224, = 3 v. u. f. exegetischen I. exegetischen.
 = 242, = 20 f. in diese I. diese in.
 = 246, = 6 f. 88 I. 58.
 = 247, = 8 f. schulden I. Schulden.
 = 261, = 11 gehört דע דרומא zu Anfang der Zeile, also דע דרומא zu lesen.
 = —, = = f. dürsten I. dürfen.

Von Seite 55 bis 70 sind die Seitenzahlen, und daselbst zugleich einige Fragenzahlen, namentlich S. 76, Zeile 5, ist die Zahl in 230, a, die darauf folgende in 230, b zu verbessern. S. 242 ist das Zeichen **) in Zeile 15, Schluß, anzubringen.

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

BM
105
P4

Flessner, Salomon
Dat Mosheh vi-Yehudit

UTL AT DOWNSVIEW

D RANGE BAY SHLF POS ITEM C
39 12 06 25 01 021 1